

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣಂ

ಶ್ರೀಮನ್ಮಾಯಸುಧಾಭಾವಸಂಗ್ರಹ

(ಶ್ರೀಮದುತ್ತರಾದಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ)

(ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಾಗೂ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸುಧೆಯ
ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ)

(ಅವತರಣಿಕೆ-ಅನುವಾದ-ವಿವರಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ)

*

ಲೇಖಕರು :

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಡಿ. ಕರಜಗಿ

B. A. (Hons), M.Ed.

Rtd. Professor & Principal,

Govt. College of Education & D.D.P.I.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯನಿರಚಿತಂ

ಅನುಪ್ರಾಸಾಂಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣಂ

ಶ್ರೀಮನ್ಮಯಸುಧಾಭಾವಸಂಗ್ರಹ

(ಶ್ರೀಮದುತ್ತರಾದಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ)

(ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಾಗೂ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸುಧೆಯ
ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ)

(ಅವತರಣಿಕೆ-ಅನುವಾದ-ವಿವರಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ)

*

ಲೇಖಕರು :

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಡಿ. ಕರಜಗಿ

B. A. (Hons), M.Ed.

Rtd. Professor & Principal,

Govt. College of Education & D.D.P.I.

Shrimat-Nyayasudha Bhava Sangraha (Kannada)

ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಸುಧಾ ಭಾವಸಂಗ್ರಹ (ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ)

ಲೇಖಕರು : ಶ್ರೀ ಬಿ. ಡಿ. ಕರಜಗಿ B.A. (Hons) M.Ed.
ಪ್ರಕಾಶಕರು : 134, ಭಾರತೀಶ ಸದನ, ತೇಜಸ್ವಿನಗರ,
ಧಾರವಾಡ-580002

ಮುದ್ರಕರು : ಶ್ರೀ ಅನಂದ ವೈದ್ಯ
ಸಾಧನಾ ಪ್ರೆಸ್, ಧಾರವಾಡ.

ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ : ಸಪ್ಟೆಂಬರ್, 1996

ಪುಟಗಳು : 248 + 16 = 264

ಪ್ರತಿಗಳು : 1000

All rights reserved by the author
ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಲೇಖಕರವು

ಬೆಲೆ : ರೂ. 30/— (ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗಳು)

ವುಸ್ತುಕಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸ್ಥಳ :

- i) ಬಿ. ಡಿ. ಕರಜಗಿ
134, ಭಾರತೀಶ ಸದನ, ತೇಜಸ್ವಿನಗರ, ಧಾರವಾಡ-2.
- ii) ಭಾರತ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೀಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ
ಶಂಕರ ಪ್ಲಾಝಾ, ಕಿಟೆಲ್ ಕಾಲೇಜ ಎದುರಿಗೆ,
ಪಿ. ಬಿ. ರೋಡ್, ಧಾರವಾಡ-580001.
ಫೋನ್ : 347349
- iii) ನೇದವ್ಯಾಸ ನೇದಾಂತ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ,
ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಾಯರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ,
ಮಾಳಮಡ್ಡಿ, ಧಾರವಾಡ-580007.

॥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸಾದತು ॥

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ
ಧನಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ,

This book is published with the financial assistance of
Tirumala Tirupati Devasthanams under their scheme
"Aid to Publish Religious Books"

ಶಿವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ-ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನಕಮಠ-ಭೀಮ-ಮಂಟಪ.

ಶ್ರೀವೇದಾಂತರು
ಸೂತ್ರಕಾರರು

ಶ್ರೀ ಗುರುಮಂಥರು
ಅನುಷ್ಠಾನಕಾರರು

ಶ್ರೀ ಪೀಠಾಕೃತ್ತಾದರು
ಸುಧಾಕಾರರು

ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರು
ಉತ್ತರಾಧಿಪತಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದತೀರ್ಥರು
ಉತ್ತರಾಧಿಪತಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ರಘುಪ್ರಿಯತೀರ್ಥರು
ಕನ್ನಡ ಅರ್ಚನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೀರ್ಥರು
ಪುಣ್ಯಾಧೀಶರು

ಅರ್ಪಣೆ

ವೈ.ವಾ.ಪಂ. ದಾಸಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಕರಜಗಿ
(1892-1946)

ಭಾರತೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವೆಂಕಟೇಶದೇವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ,
ನನಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ
ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ
ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಾದ
ವೈ.ವಾ.ಪಂ. ದಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಲ್ಲಿ,
ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತ,

—ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ಕರಜಗಿ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪುಣಮಸ್ತು.

॥ ೬೦ ॥

ಶ್ರೀ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ
ಶ್ರೀ ಮಜ್ಜಗದ್ಗುರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಸಂಸ್ಥಾನ
ಉತ್ತರಾದಿಮತ.

ಶ್ರೀಃ

ಐನಾಪೂರ
ದಿನಾಂಕ 10-9-96.

ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ

ಗಾಂಗಮಂಗಲತರಂಗಭಂಗದಪ್ರಾಂತಸುಪ್ರಹರಿವೇಶ್ವಕೃತ್ಸಮಃ ॥

ಯದ್ಗತೈಕತಮ ವರ್ಣಲೇಖಕಃ, ಸತ್ಯತೀರ್ಥ ಇಹ ಭಾಷ್ಯಮಾಲಿಖತ್ ॥

ಎಂಬ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ
ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆದರೂ ಗಂಗಾನದಿಯ ತೀರ
ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಮಹಾವುಣ್ಯ ಪ್ರಾಶ್ನ
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ
ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಕೃತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ಕರಜಗಿ ಅವರು ಅನು
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಯಸುಧಾ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಸರಳ
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ
ಸಿಗುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅಧ್ಯ
ಯನ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ತುತ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಹೀಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ
ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಇವರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಮನ್ಮೂಲರಾಮದೇವ
ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಇದರ ಲಾಭ
ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆಗಳು,

ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು
ಶ್ರೀಮದುತ್ತರಾದಿಮತ.

॥ ೩೬ ॥

ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ.

ಶ್ರೀಕೂಡ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸಂಸ್ಥಾನ.

ವಿಜಾಪುರ

11-9-1996

॥ ೩೬ ॥

ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠರಾಮೋ ವಿಜಯತೇ.

ಮೀಮಾಂಸಾ ದ್ವಿವಿಧಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಕರ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತಥಾ |

ನೇದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ತುಲ್ಯಾಡ್ಯಾ ದ್ವಿತೀಯಾಯಾಃ ಫಲಂ ಕೃಣು

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ತು ಲಭತೇ ಗ್ರಾಯತ್ರಿಕತಜಂ ಫಲಂ |

ಎಂಬ ಮಹಿಮೋಪೇತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ) ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪದ್ಯರೂಪ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಶ್ರೀಮತ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ವಾದರು. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಮೃತ ಸದೃಶ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನರಿತು ಸವಿಯುವದು ಜೀವನದ ಸಾಫಲ್ಯತೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥವು ತಂತ್ರ-ಚತುಷ್ಟಯಾತ್ಮಕವಾದುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವದು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ಕರಜಿಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಭಾವವನ್ನು ಸುಧೋಕ್ತ ರೀತಿಯಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ “ಶ್ರೀಮನ್ನಾಯ ಸುಧಾ ಭಾವಸಂಗ್ರಹ” ದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋಧನೆಯ ಅಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನುಸರಿಸಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸುತ್ತ. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಜಯ ವಿವೇಚನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಚಯವು ಆರಂಭಿಕ ಓದುಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಿವೆ. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆಯಲಿ. ಇವರಿಂದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ರಚಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ರಾಮದೇವ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣಗಳು.

ಶ್ರೀ ರಘುಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು

ಶ್ರೀ ಕೂಡ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಮಹ

ವಿವ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು

(೧)

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜೋ ವಿಜಯತೇ.

ಸಕಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.

ವೇ. ಶಾ. ಸಂ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ಕರಜಗಿ ಇವರು ಬರೆದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಯಸುಧಾ ಚಿಜ್ಞಾ ಸಾಧಿಕರಣದ ಭಾವಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಶೇಷ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಉಪಕ್ರಮ, ವಿವರಣೆ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ, ಸೂತ್ರಾಧಾನ ಹೀಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸುಧೋಕ್ತ ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಮನನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಚಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಮನನ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ.

“ಅಥವಾ ಸತತಶಾಸ್ತ್ರವಿಮರ್ಶೇನ ಭವಿಷ್ಯತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ, ಮನನ, ಲೇಖನ ಮುದ್ರಣಾದಿಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರೀತರಾದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಾರ್ತಗತ ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯರಾದ ಬಾದರಾಯಣದೇವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಸಿಸುವವರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಇತಿ ಸಜ್ಜನ ವಿಧೇಯ,

ಬೆಂ. ದಾನೋದರಾಚಾರ್ಯ ಉಮಾಜಿ

ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,

ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಹೈಸ್ಕೂಲ, ಬೆಳಗಾವಿ.

(೨)

ಸರ್ವಜ್ಞಕಲ್ಪರಾದ ಶ್ರೀಮತ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ವಾದರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವು ತಂತ್ರ ಚತುಷ್ಟಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ

(iv)

ಶ್ರೀಮನ್ನಾಯಸುಧೆಯು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ (ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ) ವಿಮರ್ಶಿತವಾಗಿ ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಥಮಾಧಿಕರಣವು ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ. ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಸತ್ಯತ್ವವಾದ, ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿವಾದ, ಕಾರ್ಯತಾವಾದ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿವಾದ, ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಾದಗಳು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ವಾದಗಳನ್ನೂ ಸುಂದರ ಸರಳ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಚಯವುಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ 88 ಅನುವಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುಧಾರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವತರಣಿಕಾ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಮೀಚೀನವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮೂಲಕ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀಸುಧೆಯ ಭಾವಾರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಬಿ. ಡಿ. ಕರಜಗಿಯವರ ಸುಧಾಭಾವ ಸಂಗ್ರಹ ಗ್ರಂಥವು ಇದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ನಿರ್ವಿಘ್ನ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಲೆಂದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನೂ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಈ ಸುಧಾಭಾವ ಸಂಗ್ರಹ ಗ್ರಂಥ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.

ಪಂ. ನಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ
ನ್ಯಾಯವೇದಾಂತ ವಿಶಾರದ,
ಸಾಹಿತ್ಯಾಲಂಕಾರ ರಾಜ್ಯಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೃಂಭಿತ
“ವಿಜಯಪ್ರಸಾದ” ಬ್ರಹ್ಮಪುರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.

(೩)

|| ಶ್ರೀಶಃ ಶರಣಂ ||

|| ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ||

ಹಿರಿಯರಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಕರಜಗಿ ಭೀಮಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.

ನಿಮ್ಮ “ಶ್ರೀಮನ್ನಾಯಸುಧಾಭಾವಸಂಗ್ರಹ”ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನಾನು

(೧)

ಕಂಡೆ. ಓದಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದದ್ದು, ಓದಿದವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬರುವ ವಿಷಯ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವೇ ಇದು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, conceptual clarity ಪಡೆದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು, ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುವರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ತರಹದ conceptual clarity ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ತುಂಬ ಸುತ್ತ.

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕೃತವಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇದು ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ- ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯಾಸರ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ, ಟೀಕಾ ಕೃತ್ಯಾದರ.

ದೇವರು ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ತರಹದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೀಯ,

ನಿದ್ಯಾಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ನಾಥುಲಿ.

‘ಪಂಡಿತರಾಜ’, ‘ಪಂಡಿತರತ್ನ’

ತತ್ತ್ವವಾಚಿಸ್ವತಿ, ‘ಶಾಸ್ತ್ರರತ್ನಾಕರ’,

“ನ್ಯಾಯ ವೇದಾಂತ, ವ್ಯಾಕರಣ,

ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮೀಮಾಂಸಾವಿದ್ಯಾನ್” ಮತ್ತು

ಕುಲಸತಿ

ವಾಣೀವಿಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ,

ಮುಳುಂದ, ಮುಂಬಯಿ-80

(೪)

॥ ಶ್ರೀಶಂ ಪಂದೇ ॥

ಪಂ. ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ಜಗಿಯವರು ಸವ್ಯಸಾಚಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಹುಟ್ಟಿ ನಂದಲೇ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ, ಪಂಡಿತದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದವರು. ತಂದೆ

ದಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಪಾಠ ಕೇಳಿದವರು. ಅವರಂತೆ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರೂ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಪಾಠ ಕೇಳಿದವರು, ಕಳೆದ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಪಾಠ, ಲೇಖನ, ಗ್ರಂಥಾವಲೋಕನ, ವಿಮರ್ಶನ ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಸಾಧಕರು. ಇಂದಿನ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣರು, ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು, ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಪುಸ್ತಕ ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೇದಾಂತ ಕೃತಿ ಈ “ಸುಧಾಭಾವಸಂಗ್ರಹ”

ವಿಶಾಲವಾದ ವೇದ ಪ್ರಪಂಚದ ತತ್ತ್ವ ತಿಳಿಯಲು, ಬದುಕನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸಾಧನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಣಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರ ಈ ಮೌಲಿಕ ಕೃತಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪರಿಚಯ, ವಿವರಣೆ, ವಿಸ್ತಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಕೃತಿಯೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಂಯಸುಧಾ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾಂಯಸುಧಾಕ್ಕೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗಳು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥ ರಾಜದ ಪರಿಚಯ, ಅಧ್ಯಯನ, ಮನನವು ಬದುಕಿನ ಪರಮಭಾಗ್ಯ. ಈ ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮನನದಿಂದ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸುರಳಿತವಾಗಿ, ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೂತ್ರದ ವಿವರಣೆಯ ಸಾರ, ಈ ಗ್ರಂಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ರಹಸ್ಯವಾದ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಾಗಿವೆ. ಇದು ಹರಿವಾಯುಗಳ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ, ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಹೊರಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವೆ.

ಪಂ. ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಮಠಗಿ

ಎಂ. ಎ. (ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ)

“ಪಂಡಿತರತ್ನಂ”, “ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಕ್ಷಣ ರತ್ನಂ”, ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ”,

“ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಚಾರ್ಯ”, “ಸಾಹಿತ್ಯರತ್ನ”, “ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿ”

ಅಧ್ಯಾಪಕರು

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ,

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

(vii)

(ಜಿ)

ಶ್ರೀಮನ್ನಾ್ಯಸುಧಾಭಾವಸಂಗ್ರಹ

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ, ತಾರ್ಕಿಕರ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಹು ಉಪಯುಕ್ತ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ, ತರ್ಕ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಮೀಮಾಂಸಾದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸುವ ಕೌಶಲ, ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪಂ. ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಹುಶ್ರುತ ಜನರಿಗೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಮುದ್ರಣ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮೇಯ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ.

ಪಂ. ಅಶ್ವತ್ಥಾನಾಚಾರ್ಯ ನಾಹುಲಿ
“ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ” “ವೇದಾಂತ ವಿಶಾರದ”
“ವೇದಾಂತವಿದ್ವಾನ್” “ಸಾಹಿತ್ಯರತ್ನ”
“ಸಾಹಿತ್ಯಾಲಂಕಾರ”

(ಓ)

ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ಕರಜಗಿಯವರು ಬರೆದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ್ಯಸುಧಾಭಾವ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು (ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ) ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಬಹಳ ಬೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಸುಧಾಭಾವವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಟೀಕಾಕೃತ್ಯಾದರು ಅವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಪುನಃ ಪುನಃ ಇವರ ದ್ವಾರ. ಶ್ರೀ ಹರಿ-ವಾಯು-ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆವು.

ಧಾರವಾಡ “ಪಂಡಿತರತ್ನ” ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ಗಂಗೂರ
14-9-1996 (ಜಾಲೀಹಾಳ)

(೭)

|| ಶ್ರೀ ||

“ಶ್ರೀಮನ್ನಾ್ಯಸುಧಾಭಾವಸಂಗ್ರಹ” ಇದು ಶ್ರೀಮತ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಯಾದಾಚಾರ್ಯರ ಮೇರುಕೃತಿಯಾದ “ಶ್ರೀಮನ್ನಾ್ಯಸುಧಾ” ಗ್ರಂಥದ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿ

ಕರಣದ ಸಾರಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅನುವಾದ ದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ಯಸುಧೆಯ ವಿಷಯ ವಿವರಣವನ್ನು ಸಾವಣ್ಣರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ಯಸುಧೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವಿದಾಗಿದೆ. ಸುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ಕರಜಗಿಯವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕಲೆ ಕರಗತವಾಗಿದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಕರಜಗಿಯವರು ಪೂರ್ಣಗ್ರಂಥದ ಸಾರಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲೆಂದು (ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು) ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಧಾರವಾಡ
14 9-1996

ಪಂ. ಭೀಮಾಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಾಪುರ
ನಿವೃತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,
ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕಾಲೇಜು, ಧಾರವಾಡ.

(೮)

|| ಶ್ರೀರಸ್ತು ||

ಶ್ರೀಮಟ್ಟೀಕಾಕೃತ್ವಾದರ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವು ಅವರ ಮಹಾ ಮೇರುಕೃತಿ, ಯುಕ್ತಮಣಿಗಳ ಮಂಜೂಷ, ಮಾಧ್ವವೇದಾಂತ ತತ್ವಗಳ ಗಣಿ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.....ಪಂ. ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ಕರಜಗಿಯವರು ಬರೆದ 'ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ಯಸುಧಾಭಾವ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ಓದಿ ನೋಡಿದೆ. ಅದು ಅಧುನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಕ ಸದ್ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ವೇದಾಂತಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಿದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಟಿಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಲೇಖಕರು ಮಧ್ಯೇ ಮಧ್ಯೇ ಸಂವಾದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನುವಾದ, ಭಾಷಾಶೈಲಿ, ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು.....ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶ್ರೀಹರಿಯು ಲೇಖಕರಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ನಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ ಸಾಚ್ಚಾಪುರ
ಮುಳುಂದ-ಮುಂಬೈ "ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ" "ಹಿಂದೀಸಾಹಿತ್ಯರತ್ನ"

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ವೇದಗಳು : ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವೇದಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯ, ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಮಪ್ರಮಾಣ. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದದ್ದು ಜೀವರ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ದುಃಖ ಪರಿಹರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯುದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾಂತಿಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಲೆಂಬ ಉಚ್ಚ ಉದಾತ್ತ ಧೈಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. “ತೇಜಾಂ ದುಃಖ ಪ್ರಹಾಣಾಯ ಕೃತೀರೇಷಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ.” ವೇದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಾಂಡಾರ ಅಡಗಿದೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಖಣಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವದರಿಂದ ವೇದ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. “ವೇದಯಂತೀತಿ ವೇದಾ”.

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು : ಆದರೆ ವೇದಾರ್ಥ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನು ವೇದವ್ಯಾಸ ರೂಪರಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. “ತದರ್ಥ ನಿರ್ಣಯಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಿ ಚಕಾರ.” ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ವೇದ ಅಥವಾ ವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ-ವಿಷ್ಣು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳೆಂದರೆ ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತಿಳಿಸುವ ಸೂತ್ರಗಳು.

ಸೂತ್ರಗಳು ಯುಕ್ತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಬಹ್ವರ್ಥಗರ್ಭಿತವಿದ್ದು ಅತಿಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಿರುತ್ತವೆ. “ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಮಸಂಧಿಗ್ಂ ಸಾರಾಪತ್ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಂ | ಅಸ್ಮೋಭಿಮನವದ್ಗಂ ಚ ಸೂತ್ರಂ ಸೂತ್ರವಿದೋ ವಿದುಃ ||” ಎಂದು ಸೂತ್ರದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನೂರು ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪದ ಫಲ ಇದೆಯೆಂದು ವರಾಹ ಷಠಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ತು ಲಭತೇ ಗಾಯತ್ರೀಶತಜಂ ಫಲಂ- ವರಾಹ ಪುರಾಣ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಸಾರ ಹೀಗಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತಾ ಮತ್ತು ಧೋಷ ವಿದೂರ. ಸಜ್ಜನರು ಪ್ರೇರಾಗ್ಯ-ಭಕ್ತಿ-ನಿಯತ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆದು ಅವನನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಒಲಿದ ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಮಹಾನಂದ ಮತ್ತು ಭೋಗವೈಭವ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಗುಣ, ರೂಪ, ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವಿದೆ. ಆತನು ಜೀವ-ಜನರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವ, ಜಡ, ಈಶ್ವರರಲ್ಲಿ

ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವಿದೆ. ಜೀವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭೇದವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. "ಔಪನಿಷದಃ ಪುರುಷಃ"....."ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಯತ್ಪದಮಾಮನಂತಿ..... ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ವದೋಷನಿಹೀನತ್ವಂ ಗುಣೈಃಸರ್ವೈರುದೀರ್ಣತಾ

ಅಭೇದಃ ಸರ್ವರೂಪೇಷು ಜೀವಧೇದಃ ಸದೈವ ಚ |

ವಿಷ್ಣೋರುಕ್ತಾನಿ ಸೂತ್ರೇಷು ಸರ್ವವೇದೇದ್ಯತಾ ತಥಾ

ತಾರಕಮ್ಯಂ ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ನಿಮುಕ್ತಿರ್ನಿದ್ಯಯಾ ತಥಾ || ಪುರಾಣವಾಕ್ಯ.

ಶ್ರೀಮನ್ನಿಧಾಚಾರ್ಯರು :- ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಬಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಭಾಷ್ಯರಾಚಾರ್ಯ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ೨೧ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸೂತ್ರಕಾರರ ನಿಜವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಭಾಷ್ಯ ರಚಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಜ್ಜನರು ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. "ದುರ್ಭಾಷ್ಯಸಂತ ಮಸಂಕತತೋ ಜನೇಂಧ್ರಃ. (ಸುಮಧ್ಯವಿಜಯ-||-1) ಅಗ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾದ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣನು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅಜ್ಞ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂರನೆಯದಾದ ಮಧ್ವರೂಪದಿಂದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೨೩೮ರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ೨೧ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವರ ಪ್ರತೀಕವೇ (ರೂಪಮನ್ಯದಿವ). ಅವು ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ; ಯುಕ್ತಿಗೂ ಮೂಲ.

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ : ಶ್ರೀಮನ್ನಿಧಾಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ (i) ಭಾಷ್ಯ (ii) ಅಣುಭಾಷ್ಯ (iii) ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (iv) ನ್ಯಾಯ ವಿವರಣ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಂದಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ನಮಗೆ ತಮ್ಮ ಅಗಾಧ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಅಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ ಯುಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ. "ಒಕ್ಕ ತರ್ಕತತಿಂ ಕುರು", ಎಂದು ಪ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬ ದಿವ್ಯಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಗ್ರಂಥದ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಗುರು

ಮಧ್ಯರು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರಚಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಕುಶಲ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿಸಿದರು. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು ದುರ್ವಾದಿಗಳ ಗರ್ವವೆಂಬ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ವಜ್ರಾಯುಧದಂತೆಯೂ (ದುರ್ವಾದಿ ಗರ್ವಾದ್ರಿಪವಿಂ), ಮಾಯಾವಾದವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶದಂತೆಯೂ (ಮಾಯಾಭಾಂತದಿವಾಕರಂ) ಹಾಗೂ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅಮೃತದಂತೆಯೂ (ಸತಾಂ ಸುಧಾಂ) ಇದೆ ಎಂದು ಸುಮಧ್ಯ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. (xv-88)

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ : ಯುಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಕಾಮಧುಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಲ್ಪರಾದ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರು (1346-1388) ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಎಂಬ ದಿವ್ಯವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಯತೀರ್ಥರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ, ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೇ ನದಿಗೆ ಬಾಯಿಹಚ್ಚಿ ಭೀಮಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವದನ್ನು ಆಚೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರು ಕಂಡು “ಕಿಂ ಪಶುಃ ಪೂರ್ವದೇಹೇ” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೊಡನೆ, ಧೋಂಡೋಪಂತರ ಜೀವನದ ದಿಶೆಯೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಕುದುರೆಯ ಸವಾರ ನೊಬ್ಬ ಪೂರ್ಣ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ಯತಿ-ಪುಂಗವನಾದ ! ಮುಂದೆ ಇವರು ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥರ ಮೂಲ ೩೭ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಏಕನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ (ಸರಸ್ವತಿಯ) ವಿಶೇಷಾನುಗ್ರಹ ಪಡೆದರು. ಹಾಗೂ ಜೋಳದ ನುಚ್ಚನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಯರಗೋಳ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯರ 18 ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಚೀಕಿಳನ್ನೂ 5 ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೆಂಬ ದಿಗ್ಗಂತಿ ಪಂಡಿತರು ಜಯತೀರ್ಥರ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಅವರನ್ನೂ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಅನೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಜಯತೀರ್ಥರು ಸೀತಾಸಮೇತ ಮೂಲ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತ, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತ ದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾವವನ್ನು ಬಹು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತ (ಸುಧಾ) ಸದೃಶವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು (ನ್ಯಾಯ) ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ “ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅನ್ವರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. “ಅಮೃತ ಹೇತುತ್ವೇನ ಸುಧಾರೂಪಾಃ ನ್ಯಾಯಾಃ ಯಸ್ಯಾಂ (ಸಾ) ಇತಿ ವಿಗ್ರಹಃ” -ಯಾದ ವಾರ್ಯರು, ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಯಃ ಎಂದೂ, ಕೊನೆಗೆ ‘ಭೂತೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ’ ಎಂದೂ ಇರುವದರಿಂದ (ಶ್ರೀಕೀರ್ತನೇನ). ಈ ಗ್ರಂಥವು

ಶ್ರೀಕರ, ಸಮೃದ್ಧಿದಾಯಕ. ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಭೌತಿಕ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯು ಟೀಕಾರಾಯರ ಮೇರುಕೃತಿ. ಅದು ಅವರ ಪ್ರಕಾಂಡ ವಿದ್ವತ್ತಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ. ಅವರ ವಾಣಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪರವಾದಿಗಳ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸ್ವಮತವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಅಪಂಚಾರವಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಾರ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ತಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯರಾದುದಕ್ಕೆ ತ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥರ ವಿಶೇಷ ಕರುಣೆಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಪರಂ ತ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಗುರು ಕಾರುಣ್ಯಸರಣಿ ಪ್ರಪನ್ನಾ ಮಾನ್ಯಾಃ ಸ್ಮಃ....” ತ್ರೀಮನ್ಯಾಯ ಸುಧೆಯ ಪ್ರತೀಪನೆಯು ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಬಹುರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇವರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿವೆ. ತ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ವ್ಯಾಸರಾಜರು, ರಘೂತ್ತಮರು, ವಿದ್ಯಾಧೀಶರು, ರಘುವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು, ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರು, ಯಾದವಾರ್ಯರು, ತ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥರು, ವಿಜಯದಾಸರು, ಜಗನ್ನಾಥಭಟ್ಟಸರು, ಮೊದಲಾದ ವಿದ್ವತ್ಪುರುಷರು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಜಯತೀರ್ಥರನ್ನೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕಾರಾಯರ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಹರಿಭಕ್ತಿ, ಗುರುಭಕ್ತಿ, ವಿನಯ, ಉದ್ವಾಮಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಶೈಲಿ ಸುಲಲಿತ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಅತಿ ಸರಳ. ಅವರ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ, ವಿಷಯ ವಿವೇಚನೆ, ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಸಮುಚಿತ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಅಗಾಧ ವಿದ್ವತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ ತ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಪಠನವು ಜೀವನದ ಧೈಯವೆಂಬ ಲೋಕೋಕ್ತಿಯುಂಟು. “ಸುಧಾ ವಾ ಪಠ ನೀಯಾ ವಸುಧಾ ವಾ ಪಾಲನೀಯಾ”.

ತ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಹಿರಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವರೇಣ್ಯರು ಅಡಿದ ಕೆಲವೊಂದು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು (ಉದ್ಗಾರಗಳನ್ನು) ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

- 1) ಶ್ರುತಿಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಾಮೃತ್ಯು ಧೀಮಂದರಮಹೀಭೃತಾ | ಪ್ರಾಪ್ತಾ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ಯೇನ ತಂ ಜಯೇಂದ್ರಮಹಂ ಭಜೇ ತ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥರು
- 2) ಚಿತ್ರೈಃ ಪದ್ಮೈಶ್ಚ ಗಂಭೀರೈರ್ವಾಕ್ಯೈಃ ಮಾನ್ಯೈಃ ಅಖಂಡಿತ್ಯೈಃ ಗುರುಭಾವಂ ವ್ಯಂಜಯಂತೀ ಭಾತಿ ತ್ರೀಜಯತೀರ್ಥವಾಕ್

—ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಲ್ಲಿ

- 3) ಮಿಥ್ಯಾಸಿದ್ಧಾಂತದುರ್ಧ್ವಾಂತವಿಧ್ವಂಸನವಿಚಕ್ಷಣಃ ಜಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯತರಣಿಭಾಷಿಸಂಘಂ ನೋ ಹೃದಂಬುರೇ

—ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಚಂದ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ

- 4) ಯದೀಯವಾಕ್ತರಂಗಾಣಾಂ ವಿಮ್ಲಷೋ ವಿದುಷಾಂಂ ಗಿರಃ
—ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು
- 5) ಸುಧಾಯಾಃ ಶ್ರೀಕರತ್ವೇ ವಯಮೇವ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ —ವಾದಿರಾಜರು
- 6) ಯಸ್ಯ ವಾಕ್ ಕಾಮಧೇನುನಃ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ
ಸೇವೇ ತಂ ಜಯಯೋಗಿಂದ್ರಂ ಕಾಮಬಾಣಚ್ಛಿದ್ರಂ ಸದಾ
—(ಶ್ರೀ ವಿಜಯೇಂದ್ರರು)
- 7) ಸತ್ಕೃತ್ಪ್ರಾನ್ವಿತಮಧ್ಯಭಾಷ್ಯವಿಚಿತ್ ಗಾಂಡೀವ ಸಂಯೋಜಿತ್ಯು
ಸನ್ಮಾನೇಷುಭರದ್ವಯನ್ ಕುಸಮಯಪ್ರತ್ಯರ್ಥಯಿಸ್ಸ ದನಾನ್
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇರಿತವೇದವಾಚಿನಿಯತಶ್ರೀಮಧ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೋಲ್ಲಾಸತ್
ದಿವ್ಯಸ್ಯಂದನಸಂಸ್ಥಿತೋ ಜಯಮಾನೀಶಾಪ್ಯಾಜುನಃ ಸ್ಯಾತ್ಸುದೇ
ವಿದ್ಯಾಧೀಶಃ.
- 8) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಅನೇಕಾಕೂತಿಗರ್ಭಿತಂ
ಪ್ರತಿಭಾತಿ ಸುಧಾರ್ಥಾಃ ಗ್ರಂಥಾಲ್ಪತ್ವಾಯ ನೋಚ್ಛತೇ.
—ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು (ಪರಿಮಳ)
- 9) ಟೀಕಾಗಾಂಭೀರ್ಯಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಮರ್ಶಂ ಮರ್ಶಂ ಪುರೋಮನಃ
ನೈತಿ ತದ್ವಿಸ್ತರಭಯಾತ್ ಕರೋತ್ಯಗ್ರೇಸರಂ ಮನಃ
—ರಾಘವೇಂದ್ರರು (ಭಾವದೀಪ)
- 10) ಯತ್ಕೃಪಾಲೇಶಮಾಕ್ರೇಣ ಪುರುಷಾರ್ಥಚತುಷ್ಟಯಂ
ಲಭತೇ ಮಾನುಷಾ ನೂನಂ ತಾನ್ ಜಯಾದಿಗುರೂಸ್ ಭಜೇ
—ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ತೀರ್ಥರು (ಚಂದ್ರಿಕಾಮಂಡನ)
- 11) ನವವಸುಧಾಲೇಖನತೋ ಬಹುಧಾನ್ಯಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ವೃದ್ಧಿಃ
ನವವಸುಧಾಲೇಖನತೋ ಚಹುಧಾನ್ಯಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ವೃದ್ಧಿಃ
- 12) ಅಮೂಲಾಗ್ರನಿಬದ್ಧತರ್ಕಜಟಿಲಂ...ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಂತ್ರಚತುಷ್ಟಯಾತ್ಮಕವಿದಂ
- 13) ಜಯತೀರ್ಥಕೃತ ಪ್ರವಣಃ ನ ಪುನರ್ಭವಭಾಗ್ ಭವತೀತಿ ಮರ್ಹಿತಿ ಮವ.
—ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರು
- 14) ಸುಧಾ ವಾ ಪಠನೀಯಾ ವಸುಧಾ ವಾ ಪಾಠನೀಯಾ —ಶ್ರೀಕೋಕ್ತಿ
ಹೀಗೆ ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಗಳಿಂದ ಪೂಜ್ಯಕಂಠದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀಮನ್ಮಾಂಯ
ಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಜೀವನ ಸಫಲ
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧಿಕರಣದ ವಿವರಣೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ದಾಸಾಚಾರ್ಯ ಕರಜಗಿ

ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪಾಂಶುಪಾಲರು

ಸರಕಾರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು D.D P.I

ಅರಿಕೆ

ಸರ್ವಜ್ಞಕಲ್ಪರೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತರಾದ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರ ಮೇರು ಕೃತಿ ಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಂಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವು ನ್ಯಾಯ-ವ್ಯಾಕರಣ-ವೀಮಾಂಸಾ-ವೇದಾಂತ ಎಂಬ "ತಂತ್ರ (ಶಾಸ್ತ್ರ) ಚತುಷ್ಟಯಾತ್ಮಕ"ವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಕರಣಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಲಸ್ವರ್ತಿ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದು ಶಮ ದಮಾದಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಯುಳ್ಳವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹೀಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯವಲ್ಲ. ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯವುಳ್ಳ ಸದಾಚಾರಿಗಳೂ ಭಗವನ್ನಿಷ್ಟರೂ ಆದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು, ಶೃದ್ಧಾಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರುಮುಖ ದಿಂದ ಶ್ರೀಕರವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಂಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಟೀಕಾರಾಯರ ವಾದದಲ್ಲಿರುವ ಅವ್ಯುತ ಸದೃಶ ಯುಕ್ತಿ (ಸುಧಾಭೂತ ನ್ಯಾಯ)ಗಳ ಆಸ್ವಾದನೆ ಸವಿದು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಳೆದ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಗುರು ಮುಖದಿಂದ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಳಕಂಡ ಘನವಿದ್ವಾಂಸರ ಚರಣಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸುಯೋಗ ನನಗೆ ದೊರಕದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗಲ್ಲ ಚಿರಮಣಿ, (i) ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶ್ರೀಮತ್ಕೃಷ್ಣ ವೈ. ವಾ. ಪಂ. ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿ (ii) ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶ್ರೀಮತ್ಕೃಷ್ಣ ಪಂ. ದಾಮೋದರಾಚಾರ್ಯ ಉಮರ್ಜಿ(iii.iv) ಮುಂಬಯಿಯ ಶ್ರೀಮತ್ಕೃಷ್ಣ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಮಾಹುಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತ್ಕೃಷ್ಣ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ಚಾರ್ಯ ಮಾಹುಲಿ ಹಾಗೂ (v) ಧಾರವಾಡದ ಶ್ರೀಮತ್ಕೃಷ್ಣ ವೈ. ವಾ.ಪಂ. ಬಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಹಾವನೂರ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಗುಲಬುರ್ಗಾದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಶ್ರೀಮತ್‌ಪೂಜ್ಯ ಪಂಡಿತ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯವರ ಚರಣ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಮೂಲದ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ನನಗಾದ ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂಹ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಆಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ನಂತರ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅತ್ತೀಯ ಮಿತ್ರರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇರುವ ಇತರ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೂ ನೆರವಾಗ ಲೆಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೂಲ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದು ನಂತರ ಅವತರಣಿಕೆ, ಅನುವಾದ, ವಿವರಣೆ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಸುಧೋಕ್ತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದೆ.

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ವಾದಸರಣಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲೆಂದು ಕೆಲವೆಡೆ ಸಂಭಾಷಣಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾದವಾದ, ಬಂಧ-ಸತ್ಯತ್ವ ವಾದ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವೈತ್ಯಕ್ತಿಕವಾದ, ವೇದ-ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದ, ಶಕ್ತಿವಾದ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೇ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗಾಗಿರುವ ಈ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಅನುಮಾನಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಕೊಲಂಕಷ ಚರ್ಚೆ, ದಳಕೃತ್ಯ, ವ್ಯಾಕರಣಾದಿ ಅಂಶಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮೊದಲಾದವು ಇಲ್ಲ. ಆದರಂತೆ ಕಥಕವಾದ, ಪಂಚಾಖ್ಯಾತಿ ವಾದಗಳ ಸ್ಥೂಲ ವಿವರಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ. ಓದುಗರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಮಹತ್ವ, ತ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವರೇಣ್ಯರು ತೆಗೆದ ಉದ್ಗಾರಗಳು, ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಸಾರಾಂಶ, ವಿವರವಾದ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಅರಂಭಿಕ ಓದುಗರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸುಲಭ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖನ ಕಾರ್ಯ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತ್ರೀಮದುತ್ವರಾದಿ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೊಡ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ರಘುಪ್ರಿಯತೀರ್ಥರ ಅನುಮತಿಯನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ವಕ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನೂ ಮಹಿಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆನು, ಅವರೀರ್ವರ ಅಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಲೇಖನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇವರೀರ್ವರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಭಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದುತ್ವರಾದಿಮಠದ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ೧೦೦೮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು.

ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯ ಮೂಲಕ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ವೆಂಕಟೇಶದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಿರುಪತಿಯ ತಿರುಮಲ-ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದಾರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆಯಿತು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಟಿ. ಟಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಕೃತವಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಧನಸಹಾಯ ದೊರೆತದ್ದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಓದುಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಈ ಬೆಲೆ ಭಾರವೆನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪಾಠಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೊದಗಿಸಲಾಗುವದು.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪೈಪ್ ಡಿವೈಷನ್ ನೆರವಾದ ಚಿ. ವಿನಯಾ (ರಾಧಾ) ಹರವಾಳಕರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಚ್. ಜೋಶಿಯವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸಾಧನಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಡೆಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಬಹಳ ಜಾಗೃತ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ ಕಣ್ಣುತಪ್ಪಿ ಮುದ್ರಣ ದೋಷಗಳು ಉಳಿದಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೃದಯ ಓದುಗರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅತಿಗಹನವಾದ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಭಾವನೀರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದಾದ ಸ್ವಲ್ಪನಗಳನ್ನು ಸುಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವದು. ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖನದ ಈ ಅಳಿಲು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಲಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು ಸುಪ್ರಸನ್ನರಾಗಲಿ.

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.

ಸಜ್ಜನ ವಿಧೇಯ,

ಧಾರವಾಡ

14-9-1996

ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ದಾಸಾಚಾರ್ಯ ಕರಜಗಿ

ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು,

ಸರಕಾರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಶ್ರೀಮನ್ಮದ್ವೈಕಾಂತಸಂಗತ ಕೃತೀರ್ಯನ್ನಿರ್ಮಿತಾತ್ಮಧೃತಾಃ
ಸರ್ವೇಧೀಶ ಸರ್ವಾರ್ಥ ತತ್ಪ್ರವಚನಾಸಕ್ತಾ ರಮಂತೇನಿಶಂ
ಸೋಮೌ ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥಪೂಜ್ಯ ಚರಣಃ ಸ್ವಗ್ರಂಥಸಕ್ತಿಂ ಪರಾಂ
ಆಸ್ತಿನೋಜನ್ಮನಿ ಯಾವದಾಯುರಖಿಲಾನ್ ವಿಘ್ನಾನ್ ವಾರ್ಯಾದಿತೇತ್

ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣಂ ಸುಲಲಂಘ

“ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ” (ಬೌದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು.) ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಸುದೀರ್ಘ ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣವು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಗ್ರ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಏಳನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು : “ಕಾಮಧುಕ್” ಮತ್ತು “ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಲ್ಪ”ರೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತರಾದ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರು ಶ್ರೀಮನ್ಮಾನ್ಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂಗಲಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ. ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸರು. ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥರು, ಭಾರತೀದೇವಿ, ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತ್ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು (ಟೀಕೆಯನ್ನು) ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, “ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಲಿನೇ ಚಂಚರೀಕತಿ ಮೇ ಮನಃ” ಎಂದು ೭ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ದುಂಬಿಯು ಹೂವಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಆದರೆ ಮಕರಂದವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೀರುವಂತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂಬ ಕಮಲದ ಸೌರಭವನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ಹೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವ. ಎಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲದಂತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಟೀಕಾರಾಯರು ಅರ್ಥವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ೮ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾಹಂಕಾರ ಖಂಡನೆಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ವಿನಯ ಮತ್ತು ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ತಾವು ಜಗನ್ನಾತ್ಮರಾದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಕರಣ-ನ್ಯಾಯ-ಮೀಮಾಂಸಾದಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಪವೆಂದೂ, ಆಚಾರ್ಯಮಧ್ವರ ವಿಶೇಷಕ್ಕಿಂತ, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದ ಅನುಸರಣೆಯೇ, ಕಾರಣವೆಂದು ಅತಿ ನಮ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಪರಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮತಿ ಗುರುಕಾರುಣ್ಯ ಸರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ಮಾನ್ಯಾಃ ಸ್ತುಃ”.

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ : ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥವು ಶ್ರೀಮನ್ಮಾರಾಯಣನ ನತಿ (ನಮಸ್ಕಾರ)- ಸ್ತುತಿರೂಪ ಮಂಗಲಪದ್ಯದಿಂದ (ನಾರಾಯಣಂಸತ್ಯಮಾಮಿ) ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಏಳು ರೀತಿ

ಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ವಿಷ್ಣುಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ಮಂಗಳವನ್ನಾಚರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ (ಸರ್ವೋತ್ತಮ), ಅಧಿಕೃತ (ಗ್ರಂಥಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ) ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ (ಮನೋಭೀಷ್ಟ) ಹೀಗೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಂದ್ಯನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಉಚಿತವೆಂದು ಟೀಕಾರಾರ್ಹರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಶಿವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದೇ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಗುರುತ್ವೇನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಪರವಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಪುನಃ (ಸ್ವಪ್ಪೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ : “ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕರೋಮ್ಯನ್ವಪಿ ಚಾಹಮೇವ” ಎಂದು ಶಿವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೂ ನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನಾ ರಂಭಿಸದೆ ಶ್ಲೋಕ 3, 4, 5, 6ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಯಾವದೇ ಗ್ರಂಥದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಾದಿ ಅನುಬಂಧ ಚಿಂತಾಪ್ಪಯದ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತವೆ. ಶಿವ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಸೂತ್ರ ಕಾರರೇ ಅತಃ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಅಜಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣ. ಪರವಿದ್ಯಾ ವಿನಿಷಿದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಗದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಪ್ತಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿ-ಸಂವಾದ, ಯುಕ್ತಿ ಸಂವಾದಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣ. (ಪ್ರಮಾಣತಮಂ). ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬೇರೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಮಹತ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ನಿಶಂಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. **ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದ ಮಂಗಳ :** ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ರಬ್ಬಗಳಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮಂಗಳ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳದ ಉದ್ದೇಶ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮುಂ. ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವರೂಪತಃ ಮಂಗಳಕರವಿದ್ದು, ರಂಭಿ-ವೀಣಾ-ವೇಣು ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಅವಾಂತರ ವೇದ ವಿದ್ಯೆಯಾದ್ದ

ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಟ್ಟಲು, ಅದ್ವಂತದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ "ಸ್ರವತ್ಯನೋಂ ಕೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಸ್ತಾಚ್ಚ ವಿಶೇರ್ಯತೇ" ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಮಾಣ.

ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ : ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ-ಪ್ರಯೋಜನ-ಅಧಿಕಾರಿ-ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಅರಂಭಣೀಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ವಾದ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಜಡ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಡಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಾನು ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನವಿರುವದರಿಂದ ಅವನು ವಿಷಯವಾಗಲಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದುದೇ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೂ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಜೀವ. ಜೀವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಯಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರಂಭಣೀಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಾದ ಅಯುಕ್ತ. ಜೀವ-ಜಡ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಜೀವ-ಜಡರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನಾದ ಈಶ್ವರನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ. ಈಶ್ವರ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಜೀವ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಓಂಕಾರವು ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವಾಚಕವಿದ್ದು ಅದು ಭಗವಂತನು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. "ಓತತ್ಸವಾಚೀ ಹಿ ಓಂಕಾರಃ ವಕ್ತ್ಯಸೌ ತದ್ಗುಣೋತ್ತಮಂ". ಇಂತಹ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ, ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವಿರುವದರಿಂದ ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಎಂದರೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ (ಜ್ಞಾತುಮಿಚ್ಛಾ) ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ (ವಿಧೇಯವಲ್ಲ). ಇದರಂತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದಃಗಂಧಾದಿ ಜ್ಞಾನ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಿಚಾರ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ಅದನ ಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಜೀವ ಅಧಿಕಾರಿ. ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯವಿರುವದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರಂಭಣೀಯ.

ಪ್ರಸಾದವಾದ : ಮೋಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ. "ಬಂಧಕೋ ಭವಪಾಶೇವ ಭವಪಾಶಾಚ್ಚ ಮೋಚಕಃ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಕನಾದ ಭಗವಂತನ ಆನುಗ್ರಹ, ಪ್ರಸಾದ ಅವಶ್ಯ. ಭವಪಾಶದಿಂದ ಕಟ್ಟುವ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅದರ ಮೋಚಕ ಎಂಬುದು ಸುಸಂಗತ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನ

ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ತನ್ನ ಅಧೀನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಆಚ್ಛಾದಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇವರಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಭ್ರಮೆ ಹಾಗೂ ತನ್ನೂಲಕ ದುಃಖಾದಿಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರಬಂಧ ಈಶ್ವರಾಧೀನವಾದುದರಿಂದ ಅವನೇ ಅದರ ಮೋಚಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಬಂಧ ಅನಾದಿಯಾದರೂ ಅದು ಕಳಚಿ ಮೋಕ್ಷದೊರೆಯುವದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ. ಯಮೇವ ಏಷ ವೈಣುತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯಃ" ವರಣಂ ತು ಪ್ರಸಾದ ಏವ—ಸುಧಾ.

ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯ ಅಸಂಗತ : ಈ ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮತದಂತೆ ಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅವರ ಪರಿಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶ್ರೋತೃಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿ ಯುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಬೇರೆಯವರ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, "ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬ ಕರ್ತೃತ್ವ-ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ರಾಗ-ದ್ವೇಷ, ಸುಖ-ದುಃಖಾದಿ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವು, ಸಕಲ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ (ಸುಳ್ಳು). ಶಿಂಹಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆರೋ ಪಿಸುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಮುಂದೆ ಶಿಂಹಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ, "ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ, ಸಂಸಾರಬಂಧ ಸತ್ಯ" ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಹೋಗಿ, ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಗಳು ದೂರಾಗಿ (ಅನರ್ಥ ನಿರುಹಣಂ), ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಾದ ವನ್ನು ತುಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯ ಎನ್ನುವರು. ಅಧ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ. "ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಃ" ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲದ ಶಿಂಹಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಆರೋಪ. ಈ ವಾದವನ್ನು ಅಪರು 3 ರೀತಿಯಿಂದ (ಪ್ರಯೋ ಜನಾಕ್ಷಿಪ್ತ, ವಿಷಯಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಮತ್ತು ಉಪೋದ್ಭೂತ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ) ಸಮರ್ಥಿಸು ತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಪ್ಪನಾದ ದೇವದತ್ತನು ಹಗಲು ಊಟ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥತಃ ಸಿದ್ಧಿಸುವಂತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಯೋ ಜನವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವ ಸಂಸಾರಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾ, ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ದ್ವಿರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಇದುವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ. ಸಂಸಾರಾ ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಸುಖದ ಋತಾದಿಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ, ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತವೆಂದು ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಾದವು ನಿರಾಧಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತವೆಂದು ಸಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. “ಬಂಧವು ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ (ಬಂಧಸ್ತು ಸತ್ಯತ್ವಾತ್) ಎಂಬುದು ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥ. ಬಂಧಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ನಿರಾಕರಣೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ.

- (a) ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಮೋಕ್ಷವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು (ಮಾಯಾವಾದಿ) ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ (ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಎಂಬುದು ಅಸಂಗತ.)
- (b) ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ದ್ವಿರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ್ಪನೆ ಅನವಶ್ಯಕ. ಸಕಲ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ.
- (c) ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ, ದೋಷವಿರೂಪ ಎಂಬುದು.
- (d) ಕರ್ತೃತ್ವ-ಭೋಕ್ತೃತ್ವ, ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ರೂಪ, ಸಂಸಾರಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧತಃ).
- (e) ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಭಿನ್ನವಾದುದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ. ಹೀಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಭಿನ್ನವಾದ ವೇದ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೇದ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ನೀನು ಉದಾಹರಿಸುವ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ಥಿ ಕಿಂಚಿನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ ಮಿಥ್ಯಾ (ಸುಳ್ಳು) ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳಾದ ವೇದವಾಕ್ಯವು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದು, ಬಂಜೆಯ ಮಗನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ.

ಇನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದುದೂ ಸಾಧಕ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ನೀನು ವಾದಿಯಾಗಲಾರಿ. “ಅನಂಗೀಕರ್ಮತಾಂ ವಿಶ್ವಸತ್ಯತಾಂ ತನ್ನ ವಾದಿತಾ.” ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾರಾಯರು ಕಥಕವಾದವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಥಕವಾದ-ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ವಾದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ, ಚರ್ಚೆಗೆ, ವಿದ್ವದೋಷಿಗಳಿಗೆ ಕಥಾ ಎನ್ನುವರು. ಇದು ವಾದ-ಜಲ್ಪ-ವಿತಂಡವೆಂದು ಮೂರು ವಿಧ. ಕಥಾ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಂಡನ ಖಂಡ ಖಾದ್ಯಕಾರನಾದ ಶ್ರೀಹರ್ಷನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಟೀಕಾರಾಯರು ಸಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿಯ್ಯೆ

ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯುವದರಿಂದ ಕಥೆಯ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸತ್ಯವಿರಬೇಕು. ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪದ ನೀನು ವಾದಿ ಅಥವಾ ಕಥಕ ಆಗಲಾರಿ ಎಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಅಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. “ವಾದಿತಾ ನ ಸ್ಕಾತ್” (ವಾದಿತಾ = ಕಥಕತಾ).

ಸತ್ ಪ್ರೈವಿಧ್ಯ : ಮಾಯಾವಾದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯವು ಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ವೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಅಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ. ವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಅಂಬರಾದಿ ಪ್ರಪಂಚ, ಜಗತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ “ಕೊಡುವ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ” ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶಿಂಪಿ ನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ, ಆರ್ಥಾತ್ ಶಿಂಪಿನ ಭ್ರಮೆ ಅತ್ಯಲ್ಪಕಾಲದ್ದು. ಜಗತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಎಂದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭ್ರಮೆವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ. ಸದಸದ್ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. “ವಿಶ್ವಂ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ, ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವಾತ್, ಶುಕ್ತಿ ರಜತವತ್.” ಆದರೆ ಈ ಅನುಮಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವೇ ದೋಷಯುಕ್ತ. ನಾವೂ ಕೂಡ ಸತ್ ಎಂದರೆ ಭಾವ ಪದಾರ್ಥವು, ಅಸತ್ ಎಂದರೆ ಅಭಾವ ದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಭಿನ್ನ ಎಂದೂ, ಅಸತ್ (ಅಭಾವ) ಸತ್‌ದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಎಂದೂ ಸತ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂದೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಿಸುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವದ ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟ? ನಿನಗೇನೇ ಅನಿಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ. “ತೇನಾ ನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್” — ತೇ ಅನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ನ ಭವೇತ್ ?

ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ : ಬಾಧ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವದು ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಆಯುಕ್ತ. ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಶಿಂಪಿನ ಜ್ಞಾನ ದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ವಾದ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತೇ ಸುಳ್ಳು ಇರುವಾಗ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ನಾಶ ಹೇಗೆ ? “ನ ಹಿ ನಾಶಃ ಅಸತಃ ಭವೇತ್”. ನಾವಾದರೋ (ವಿಜ್ಞಾತೃ ಅಸೃಥಾ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬಾಧಃ) ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಬಾಧ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಶಿಂಪನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು

ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಂಪು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದೇ ಬಾಧ.

ಪಂಚಾಖ್ಯಾತಿ ವಾದ : ಬಾಧದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾರಾರಾಂ ಬಾಧಜ್ಞಾನವು ಬರುವ ಭ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಸಿದ್ಧಾರೆ. ಭ್ರಮದ ಐದು ವಾದಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಅವು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭ್ರಮದ ಐದು ವಾದಗಳು ಹೀಗಿವೆ. (i) ಅಖ್ಯಾತಿವಾದ (ii) ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿವಾದ (iii) ಆತ್ಮಖ್ಯಾತಿವಾದ (iv) ಅಸತ್‌ಖ್ಯಾತಿವಾದ (v) ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಖ್ಯಾತಿವಾದ.

i) **ಅಖ್ಯಾತಿವಾದ :** ಭ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವ ವಾದ. “ಖ್ಯಾತಿವಾದೀ, ಭ್ರಾಂತಿರಸ್ತೀತಿವಾದೀ । ನ ಖ್ಯಾತಿವಾದೀ ಅಖ್ಯಾತಿವಾದೀ (ಪರಿಮಳ), ಭ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನುವವರು ಪ್ರಾಭಾಕರರು. ರಾಮಾನುಜರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಾರ್ಕಿಕರು. ಆದರೆ ಭ್ರಮ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವದು ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧ, ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾನು ಶಿಂಪನ್ನೇ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೆನು ಎಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಾಧಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದುವೇ ಭ್ರಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ. (ರಾಮಾನುಜರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿರುವದರಿಂದ ಭ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣೋಕ್ತ ಶ್ರಿವತ್ಸ ರಗದ ಆಧಾರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಜಲ ಪೃಥ್ವಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಶವಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.]

ii) **ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿವಾದ :** ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ತಾರ್ಕಿಕರ ಮತ. ಭ್ರಮಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವೇ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ತೋರುತ್ತದೆ. (ಪ್ರತೀತಂ ರಜತಂ ದೇಶಾಂತರೇ ಸದೇವ).

iii) **ಆತ್ಮಖ್ಯಾತಿವಾದ :** ಇದು ವಿಜ್ಞಾನವಾದೀ ಬೌದ್ಧರ ವಾದ. ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂತರಿಕ, ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನಾಕಾರದ್ದು.

iv) **ಅಸತ್‌ಖ್ಯಾತಿವಾದ :** ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಬೌದ್ಧರ ವಾದ. ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು ಎಂಬ ವಾದ.

v) **ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಖ್ಯಾತಿವಾದ :** ಇದು ಮಾಯಾವಾದಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವಾದ. ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಅಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಸದಸತ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ. ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. **ಸಿದ್ಧಾಂತ :** ಮೇಲಿನ ಐದೂ ವಾದಗಳನ್ನು ಟೀಕಾರಾರಾಂ ವಿವರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭ್ರಮ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಅಭಿನವ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿವಾದ. ಸತ್ಯವಾದ ಶಿಂಪೇ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಮೂಲಕ

ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತ.

ಟೀಪು : ಭ್ರಮದ 5 ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕಾರರು ಅಪ್ರಾತಿವಾದವನ್ನು (ಭ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವ ವಾದವನ್ನು) ಮೊದಲು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚಾಪ್ರಾತಿ ವಾದ: ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದೆ.

ಅಸತ್ ಪ್ರತೀತಿನಾದ : ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಅಸತ್‌ಜೀತನ ಪ್ರತಿಯೇತ ಎಂಬುದು ಅವನ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅವನಾದರೋ ಶುಕ್ಲ ರಜತ, ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಎಂದರೆ ಆದು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಆದು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ ಅಸತ್‌ದ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. "ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಪ್ರೈ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಅಸದೇವ ಹಿ."

ಅಜ್ಞಾನನಾದ : ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಸಂಸಾರಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ (ಮಿಥ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ: ಬಂಧ:) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅವರಣವು, ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಆವರಣವು ಕಣ್ಣನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಘಟವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಅಜ್ಞಾನವು ಏನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಜ್ಞಾನವು ಜೀವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನು ಜಲಾನ ಕಲ್ಪಿತ. ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಡವನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ. ಆದು ಜೀವನನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಭಾವ ಬಂದಿದೆ. ಆದು ಜಡವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಡವೂ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ. ಓಗಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಬಂಧವೂ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನೇ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಜ್ಞಾನವೇ ವಿಷಯ, ಅಜ್ಞಾನ ನಿವಾರಣೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತೀ. ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡ ವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ

ವ್ಯರ್ಥ. “ಅಜ್ಞಾನಾಭಾವತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥೀಭವಿಷ್ಯತಿ.” ಹೀಗೆ ಅನಂತ ದೋಷಗಳಿರುವ ಮಾಯಾವಾದವು ಸಜ್ಜನರಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ. “ಅತೋಽಧಿಕಾರಿವಿಷಯಫಲಯೋಗಾದಿವರ್ಜಿತಂ, ಅನಂತ ದೋಷದ್ವಂದ್ವೇಚಿ ಹೇಯಂ ಮಾಯಾಮತಂ ಶುಭೈಃ”.

ಸ್ವಭಾವಾಜ್ಞಾನವಾದ : ನಾವಾದರೋ ಅಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದು. ಸ್ವಭಾವಾಜ್ಞಾನವಾದ ಎಂದರೆ ಜೀವನನ್ನ ಶ್ರಯಿಸಿ ಪರತಂತ್ರನಾವ ಜೀವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಜ್ಞಾನ. ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ.

ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯ : ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಐಕ್ಯಬೋಧಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಗತಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಜಮಾನಃ ಪ್ರಸ್ತರಃ ಎಂದರೆ ಯಜಮಾನನು ಧರ್ಭದ ಮುಷ್ಟಿ ಆಗಲಾರ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಭದ ಮುಷ್ಟಿಯ ಯಜಮಾನನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅದರಂತೆ ಐಕ್ಯಬೋಧಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನೈಕ್ಯ, ಮತೈಕ್ಯ, ಸಾದೃಶ್ಯ ಮುಂ. ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲು ಬರುವುದರಿಂದ ಐಕ್ಯ ಬೋಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಾವಕಾಶ. ಅದರೆ ಭೇದವಾಕ್ಯಗಳು ನಿರವಕಾಶ.

ಸಿದ್ಧಾಂತೀ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ : ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಮೂರನೆಯ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ, ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಾತ್ಮಕವಾದ ವೇದವು, ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧರೂಪ ವಸ್ತು (ಬ್ರಹ್ಮ) ಬೋಧಕವಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯತಾಪರವಲ್ಲ; ತಾವು ಜೈಮಿನಿ ಮತದವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾಭಾಕರ ಮೊದಲಾದವರು ಶಬ್ದವು ಸಿದ್ಧರೂಪ ಬೋಧಕವಲ್ಲ ವಾದ್ದರಿಂದ ವೇದವು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಧಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗ-ಲೋಕ ಮತ್ತೂ ತತ್ವ ಯ ಅನೀಯಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾರ್ಯ ಬೋಧಕ, ಉಳಿದವುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯಾ ಕಾರ್ಯಬೋಧಕವೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯತಾವಾದ ಅಯುಕ್ತ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದವು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಧಕ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. “ಹಂ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ” ಸ ಏವ ಸರ್ವ ವೇದಾರ್ಥಃ ಶ್ಲೋಕಗಳು 9, 10 ಮತ್ತು 11.

ಕಾರ್ಯತಾ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ. ಭಗವಂತನು ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇಷ್ಟನು; ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವೋಕ್ಷ ದಯಾ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವು ಸಿದ್ಧರೂಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು-ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಉದಾ—
ಇವಳು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ, ಇವನು ತಂದೆ, ನೀನು ಸುರೂಪಿ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಭಣ್ಣ,
ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಮುಂ.

ಇನ್ನು ವೇದ ಕಾರ್ಯಪರ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು
ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು (ಆತ್ಮಾನಂ ಉಪಾಸೀತ) ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ವಿಧಿಸುವ
ವೇದಕ್ಕೆ, ಉಪಾಸನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ-ಗುಣ-
ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿವೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯತಾ
ವಾದಿಗಳಾದ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಸಹ, ಯಜ್ಞ ವಿಧಿಸುವ ವೇದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಾಂಗ
ವಾದ, ಸ್ತುತಿ-ಸ್ತವ-ವಹ್ನಿ-ಯೂಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಾತ್ಪರ್ಯ
ವಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದಾತ್ಮಕವಾದ ವೇದವು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ
ರೂಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬೋಧಕವಾಗಿದೆ.

ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದ : ಅತಃ ಶಬ್ದದ 4ನೇ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದಾತ್ಮ
ಕವಾದ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವಾದ್ದರಿಂದ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನ
ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದವೇ ಅಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಾತ್ಮಕವಾದ ವೇದವೂ
ಅಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಬೌದ್ಧರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲವೇ ವೇದ ವಿಧಿಸುವ
ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭೀಷ್ಟಫಲ (ಪುತ್ರ, ಮಠಿ ಮುಂ.) ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ
ವಾದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಿತ್ತೇ ಚ ಹೋತವ್ಯಂ,
ಅನುದಿತ್ತೇ ಚ ಹೋತವ್ಯಂ ಮೊದಲಾದ ವರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ವಚನಗಳಿವೆ, (ವ್ಯಾಘಾತ
ದೋಷ). ಶ್ರೀ ಪ್ರಥಮಾಂ ಶ್ರೀರುತ್ತರಾಂ ಮುಂತಾದರಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಅಯುಕ್ತ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಂತೂ ಹುಟ್ಟು
ತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಮಾಣ. "ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಮಾಣಂ, ಪ್ರಮಿತಿಜನಕ
ತ್ವಾತ್". ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ
ಶಬ್ದವೇ ಅಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವದು ಅಯುಕ್ತ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ
ಕೆಲವೆಡೆ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದರೆ, ಅವು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಅದರಂತೆ ವೇದವು
ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ.

ಇನ್ನು ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ. ಯಜ್ಞದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ
ಫಲ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವನ (ಕರ್ತಾ ನ ಅಥವಾ ಕರಣದ)
ದೋಷವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ವ್ಯಾಘಾತ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಾಘಾತ
ದೋಷವನ್ನು ಶಾಖಾಭೇದ, ಅಧಿಕಾರಿಭೇದದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳ
ಬಹುದು. ಪುನರುಕ್ತಿಯಂತೂ ದೋಷವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸವು ವಾಕ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ
ಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ಅನುವಾದವು ಅಧಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ಪುನರುಕ್ತಿಯು
ದಾರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸ್ವತಃ ಇದೆ. “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಛ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಃ ಏವ ಆಗಮಸ್ಯ ಹಿ.”

ವರ್ಣನಿತ್ಯತ್ವ : ವೇದ ಎಂದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣಗಳು. ವರ್ಣಗಳು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಅನಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅನಿತ್ಯ ವರ್ಣಗಳ ಸಮುದಾಯದೇ ವೇದ. ಹೀಗಾಗಿ ವೇದ ನಿತ್ಯವಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಯುಕ್ತ. ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ. ವರ್ಣಗಳು ನಿತ್ಯವೇ. ಉಚ್ಚಾರದಿಂದ ಹೊರಡುವದು ಧ್ವನಿ ಮಾತ್ರ. ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯ ವರ್ಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ ಏವ ಅಯಂ ಗಣರಃ ಎಂದು ಬರುವ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞ ವರ್ಣ ನಿತ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಣಾತ್ಮಕವಾದ ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯ, ನಿತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪುರುಷ ದೋಷಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣ..

ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯ ಏಕೆ ? ಸಾರಾಸಾರ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಪೌರುಷೇಯ ವೇದ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಬುದ್ಧ, ಕಪಿಲ, ಜನ, ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮಾದಿ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಅವರು ವಂಚಕರಲ್ಲ. ಅವರಿಂದಲೇ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಗಮಗಳು ವಿಂಚಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೌದ್ಧಾದಿ ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ತಕ್ತಿವಾದ : ಶಬ್ದವು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ? ಅದು ಬೋಧಕೋಪಾಯ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆಯಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಆಗುವದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾದಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದ. ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ತಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ತಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದಗಳು ಯೋಗ್ಯ ಇತರ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದುವೇ ಅತಿ ಶಬ್ದದ ೧ನೇ ಅರ್ಥ. “ತಕ್ತಿಶ್ಚೈವ ಅನ್ವಿತೇ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅನುಭೂಯತೇ”. ನಂತರ ಪದಗಳ ಯೋಗ್ಯ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ (ಪದಾಂತರಸಮ ಭಿಹಾರೇಣ) ಅವುಗಳ ಅಂಗಾಂಗಿ ಭಾವ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಣ, ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವ ತಿಳಿದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಥ ಮತ್ತು ಅತಃ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಥ ಎಂದರೆ ಅನಂತರ, ಶಮ ದಮಾದಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಃ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉದಾ- ಪ್ರಸಾದವಾದ, ಬಂಧ ಸತ್ಯತ್ವ, ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಮುಂ.

ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕ : ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಗ. ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವೆಂಬ ತರ್ಕಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ, ಕೂಲಕಂಠವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಸಹಸ್ರ ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವನ್ನು 'ವೇದವ್ಯಾಸರು ರಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣ. ವೇದವ್ಯಾಸರಾದರೋ ತಾವು ಹಿಂದೆ ನಾರಾಯಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 50 ಕೋಟಿ ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು 5 ಸಹಸ್ರ ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇ. ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮತಬ್ಬಾರ್ಥ : ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣು. ಹೇಗೆಂದರೆ—

a) ಸಂದರ್ಭ : ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ದೈವ ಮೀಮಾಂಸಾದಲ್ಲಿಯ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ರಚಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ಸ ವಿಷ್ಣುರಾಹ ಹಿ, ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ) ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣು.

b) ಯೋಗ : ಬೃಹಂತೋ ಹಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಗುಣಾ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತ.

c) ರೂಢಿ : ವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣು. "ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಕವೀನಾಂ." ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ನಾಮವಾದ ತತ್— ಎಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇರುವ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿಷ್ಣು ಬೋಧಕವಾದ್ದರಿಂದ ತತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂದೇ ಅರ್ಥೈಸಬೇಕು. (i) ಅನಭಸ್ಯ ಪಾರೇ ಭುವನಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ, ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮ, ಸಮುದ್ರಸ್ಥತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿನದೇ ಎಂಬುದು ಅಂಭ್ರಣೇ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. (ii) ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಾ ಅಧಿನಿತ್ಯೇ ನಿಷೇದಾಃ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮ (iii) ಯತಃ ಪ್ರಸೂತಾ, ಜಗತಃ ಪ್ರಸೂತೀ ಎಂದರೆ ಜಗನ್ನಾತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೆ ಕಾರಣನು.

ಎಂದರೆ ಆಶ್ರಯನು ವಿಷ್ಣು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಭ್ರಣೇ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಮಮ ಮಾಯೋನಿಃ ಅಪ್ಸ್ಯ ಅಂತಃ” ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ತನಗೆ ಕಾರಣನು ನೀರಿ ನಲ್ಲಿರುವವನು, ಎಂದರೆ ನಾರಾಯಣ, ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ : ಈ ವರೆಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು (ನಾರಾಯಣನು) ವಿಷಯ, ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಫಲವೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ಮೋಕ್ಷ ಬಯಸುವ ಸಜ್ಜನರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯವಿರುವದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರಂಭಣೀಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. “ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ”

ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ

ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ

i)	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ	
ii)	ಅರಿಕೆ	
iii)	ಜಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದ ಸಾರಾಂಶ	
೧	ಒರಕೆ	1
೨	ಶ್ರೀಮನ್ನಾ ಯಸುಧೇಯ ಮಂಗಲಶ್ಲೋಕಗಳು	2-12
೩	ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಶ್ಲೋಕ ೭	12
೪	ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರಿಂದ ಸ್ವಾಹಂಕಾರ ಖಂಡನೆ, ಶ್ಲೋಕ ೮	13
೫	ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥರಿಂದ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ, ಶ್ಲೋಕ ೧	14
೬	ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಗುರುತ್ವೇನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಶ್ಲೋಕ-೨	18
೭	ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ-ಆಗಮದಿಂದ, ಶ್ಲೋಕ ೩	20
೮	ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ, ಆಪ್ತಿ-ಶ್ರುತಿ-ಯುಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಶ್ಲೋಕ ೪-೬	22-26
೯	ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣ, ಶ್ಲೋಕ ೭	26
೧೦	ಮಂಗಲವಾದ, ಶ್ಲೋಕ ೮	27
೧೧	ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವೃತ್ತಿ ಹೇಗೆ ?	30
೧೨	ಓಂಕಾರವಾದ, ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ, ಶ್ಲೋಕ ೯ಅ	32
೧೩	ಓಂ-ವ್ಯಾಹೃತಿ-ಗಾಯತ್ರೀ-ಪುರುಷಸೂಕ್ತ-ಸಕಲವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ನಾರಾಯಣ, ಶ್ಲೋಕ ೯, ೧೦, ೧೧ಅ	35
	ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಒಂದನೆಯ ಅರ್ಥ, ಪ್ರಸಾದವಾದ	38-43
೧೪	ಪ್ರಸಾದವಾದದ ಆರಂಭ. ಶ್ಲೋಕ ೧೧, ೧೨	38
೧೫	ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷವಿಲ್ಲ, ಶ್ಲೋಕ ೧೩-೧೪	40
೧೬	ಪ್ರಸಾದವಾದದ ಉಪಸಂಹಾರ, ಶ್ಲೋಕ ೧೫	42
	ಅತಃ ಶಬ್ದದ ೨ನೆಯ ಅರ್ಥ-ಬಂಧ ಸತ್ಯವಾದ್ಯರಿಂದ	43-111
೧೭	ಮೋಕ್ಷವು ಬಂಧಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಶ್ಲೋಕ ೧೬ಅ	43
೧೮	ಬಂಧಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ೧೬	46

೧೯	ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಎನ್ನುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಆಪಾದನೆ ಶ್ಲೋಕ ೧೭೮	47
೨೦	ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿಲ್ಲ, ಶ್ಲೋಕ, ೧೭-೧೮	49
೨೧	ಮಾಯಾವಾದಿಯೇ ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ, ಶ್ಲೋಕ ೧೯-೨೦೮	51
೨೨	ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಉಪಸಂಹಾರ ಶ್ಲೋಕ ೨೦-೨೧	52
೨೩	ಕಥಕನಾದ	53- 61
೨೪	ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಸಾಧಕತ್ವವಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ೨೨೮	61
೨೫	ಸತ್ ತ್ರೈವಿಧ್ಯದ ನಿರಾಕರಣೆ ಶ್ಲೋಕ ೨೨-೨೩	62
೨೬	ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ೨೪	64
೨೭	ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ಬೇರೆ ದೋಷಗಳು ಶ್ಲೋಕ ೨೫	69
೨೮	ಬಾಧದ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅನುಮಾನದ ದೂಷಣೆ ಶ್ಲೋಕ ೨೬	70
೨೯	ಸಂಚಾಖ್ಯಾತಿವಾದ	76- 92
i)	ಅಖ್ಯಾತಿವಾದ	76
ii)	ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿವಾದ	85
iii)	ಆಶ್ಚರ್ಯಾತಿವಾದ (ಜ್ಞಾನಖ್ಯಾತಿವಾದ)	86
iv)	ಅಸತ್ಖ್ಯಾತಿವಾದ	88
v)	ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಖ್ಯಾತಿವಾದ	89
vi)	ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಆಭಿನವ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿವಾದ	91
೩೦	ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದು ಶ್ಲೋಕ ೨೭	92
೩೧	ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಖಂಡನೆ ಶ್ಲೋಕ ೨೮-೨೯೮93	
೩೨	ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಆಜ್ಞಾನವಾದದ ನಿರಾಕರಣೆ ಶ್ಲೋಕ ೨೯-೩೦೮	95
೩೩	ಆಜ್ಞಾನವಾದದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮುಂದುವರೆದುದು ಶ್ಲೋಕ ೩೦-೩೧-೩೨	96
೩೪	ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಸ್ವಭಾವಾಜ್ಞಾನವಾದ ಶ್ಲೋಕ ೩೩೮	100
೩೫	ಅವಿದ್ಯಾ ದುರ್ಘಟ ಎಂಬುದರ ನಿರಾಕರಣೆ ಶ್ಲೋಕ ೩೩	102

೩೬	ಮಾಯಾವಾದವು ಅನಂತದೋಷಮುಚ್ಚವಾದ್ದರಿಂದ ತಾಜ್ಞ ಶ್ಲೋಕ ೩೪	103
೩೭	ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವಾಗಲಾರದು-ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಶ್ಲೋಕ ೩೫	103
೩೮	ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ವಿವೇಚನೆ ಮುಂದುವರಿದುದು ಶ್ಲೋಕ-೩೬	105
೩೯	ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜೀವನೋಡನೆ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ೩೭-೩೮ ಅ.	107
೪೦	ಐಕ್ಯ ಬೋಧಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಸಾವಕಾಶ, ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ನಿರವಕಾಶ ಶ್ಲೋಕ ೩೮-೩೯ ಅ	108
೪೧	ಬಂಧ ಸತ್ಯ ಎಂಬುದರ ಉಪಸಂಹಾರ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದ ದಿಂದಲೇ ಶ್ಲೋಕ ೪೦-೪೨	110
	ಅತಃ ಶಬ್ದದ 3 ನೆಯ ಅರ್ಥ (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ)	111-135
೪೨	ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬುದರ ಉಪಕ್ರಮ	111
೪೩	ಕಾರ್ಯತಾಪಾದದ ನಿರಾಕರಣೆ ಶ್ಲೋಕ ೪೨-೪೪	112
೪೪	ಕಾರ್ಯ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಸಾಧನ ಶ್ಲೋಕ ೪೫-೪೬	115
೪೫	ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆ ಶ್ಲೋಕ ೪೬-೪೯ ಅ	117
೪೬	ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಯುಕ್ತ. ಶ್ಲೋಕ ೪೯-೫೦	119
೪೭	ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು ಮೊದಲು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ೫೦-೫೩ ಅ	120
೪೮	ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಧಕ ಪರಿಹಾರ. ಶ್ಲೋಕ ೫೩-೫೫ ಅ.	121
೪೯	ವೇದವು ಕಾರ್ಯತಾಪರವಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಶ್ಲೋಕ ೫೫-೫೮ ಅ.	124
೫೦	ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏಕವಾಕ್ಯತೆ ಇದೆ, ವಾಕ್ಯಭೇದ ಅಯುಕ್ತ ಶ್ಲೋಕ ೫೮-೫೯ ಅ.	127
೫೧	ವೇದಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸನಾಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಶ್ಲೋಕ ೫೯-೬೦	129
೫೨	"ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರ ಶ್ಲೋಕ ೬೨-೬೪	131

೫೩	ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿದ್ವಾರಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಶ್ಲೋಕ ೬೫-೬೬ ಅ.	134
	ಅತಃ ಶಬ್ದದ ತಬ್ಬದ ೪ನೆಯ ಅರ್ಥ, ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣವಾದ್ದರಿಂದ	135-165
೫೪	ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ	135
೫೫	ಶಬ್ದವು ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ಲೋಕ ೬೬	137
೫೬	ವೇದಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ	147
೫೭	ಜ್ಞಾನಪ್ರಮಾಣವು ಜ್ಞಪ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಎಂದು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಬರುವ ದೋಷ ಶ್ಲೋಕ ೬೭	151
೫೮	ಅಪೌರುಷೇಯ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ೬೮	153
೫೯	ಪುರುಷವಾಕ್ಯಗಳು ಧರ್ಮಾದಿ ನಿಶ್ಚಯಕವಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ೬೯-೭೦	156
೬೦	ವೇದವು ಸಕರ್ತೃಕ ಎಂಬ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಿರಾಕರಣೆ	159
೬೧	ವರ್ಣನಿತ್ಯತ್ವ	162
೬೨	ಚಾರ್ವಾಕವಾದದ ನಿರಾಕರಣೆ ಶ್ಲೋಕ ೭೧-೭೨ ಅ.	164
	ಅತಃ ಶಬ್ದದ ೫ ನೆಯ ಅರ್ಥ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದ)	166-177
೬೩	ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಶ್ಲೋಕ ೭೩-೭೩ ಅ.	166
೬೪	ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಆನ್ವಯ ಬೋಧಕ ವಾಗಿವೆ. ಶ್ಲೋಕ ೭೩	175
೬೫	ಅಥ ಅತಃ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ	178
೬೬	ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಆಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ-ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕ-ಶ್ಲೋಕ ೭೫-೮೦ ಅ.	179-185
೬೭	ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ ಶ್ಲೋಕ ೮೦-೮೮	185
	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೧. ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳ ಅಲ್ಪ ಪರಿಚಯ	193-224
	ಪರಿಶಿಷ್ಟ ೨. ನ್ಯಾಯಸಂಧೆಯ ಮಂಗಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು.	225-232

॥ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ ॥

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ — ಚಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣಂ

ಶ್ರೀಮನ್ಮಯಸುಭೂತಸಂಗ್ರಹ

ಹೀರಿಕೆ : ಶ್ರೀಮತ್ಪೂಜ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತಿಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಲೆಂದು ವೇದಾರ್ಥನಿರ್ಣಾಯಕ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಭಾಷ್ಯರಾಚಾರ್ಯ, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ವೇದಲಾದ ಇವೃತ್ತೊಂದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ತೊಳುಲುತಿದ್ದಾಗ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅವತರಿಸಿ, ಹಿಂದಿನ ೨೧ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು (ಭಾರತೀವಿಜಯ ಬ್ರಹ್ಮಘೋಷ, ವಿಜಯ, ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ, ಭಾಸ್ಕರಭಾಷ್ಯ, ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ, ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯ ಮುಂ.)ವಿಂಡಿಸಿ, ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ರಚಿಸಿದರು. ಭಾಷ್ಯ ರಚಿಸಿದ ನಂತರ(ಅನು) ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ, ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಉಪೋದ್ವಲಕವಾದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬ ಖಂಡನ-ಮಂಡನಾತ್ಮಕವಾದ, ಹರಿತ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರೌಢ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ, ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರು. ಇದರಂತೆಯೇ ಅನಂದ ಮತ್ತು ಮಂಗಲಕರವಾದ ಮೂಲ ೩೭ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು (ತೀರ್ಥ-ಶಾಸ್ತ್ರ) ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸದಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ಭರು ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರು (ಬೀಕಾಕಟ್ಟಾದರು) "ನ್ಯಾಯಸುಧಾ" ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿವಿಸ್ತಾರವಾದ

ಅದ್ವಿತೀಯ ಟೀಕಾ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತರೂಪವಾದ (ಸುಧಾ) ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು (ನ್ಯಾಯ) ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಂಗಲಕರ ಟೀಕಾ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ “ಶ್ರೀಮನ್ನಾಯಸುಧಾ” ಎಂಬ ಅನ್ವರ್ಥಕ ಹೆಸರಿದೆ. ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರ ಈ ಮೇರುಕೃತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು, ವಾದಿರಾಜರು, ರಘೂತ್ತಮರು, ವಿದ್ಯಾಧೀಶರು, ಸತ್ಯಪ್ರತರು, ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು, ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು, ಯಾದವಾರ್ಯರು ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಂತ್ರ ಕಂಠ ದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥ ರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ಮಂಗಲಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಮನ್ನಾಯಸುಧಾ

ಶ್ರೀಯಃ ಪತ್ಯೇ ನಿತ್ಯಾಗಣಿತಗುಣಮಾಣಿಕೃವಿಶದ-

ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೇ |

ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇನು ಪ್ರಲಯರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ

ನಮೋಶೇಷಾಮ್ನಾಯ ಸ್ತುತಿ ಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ ||೧||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನು ಸರಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯಾಚಾರ ಪರಂಪರಗನುಸಾರವಾಗಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ವಾದರು ಗ್ರಂಥದ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಮೊದಲಾದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರಿನಮಸ್ಕಾರ ರೂಪ ಮಂಗಲವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಮಂಗಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಅನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ರ ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ನೋಡಿರಿ).

ಅನುವಾದ : ಎಣಿಸಲು ಬಾರದ ಗುಣಗಳೆಂಬ ಮಾಣಿಕೃಗಳ ಶುಭ್ರ (ವಿಶದ) ಕಾಂತಿ ಸಮೂಹದ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಸಮಸ್ತದೋಷಗಳೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯು ನಾಶಗೊಂಡ, ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಪ್ರಲಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ರಚನೆಯೇ (ಎಂದರೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಪ್ಪಕವೇ) ಸ್ವಭಾವರೂಪವಾದ ದೇಹವಾಗಿಯುಳ್ಳ, ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ತುತಿಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ (ದೀಪ್ತಾಯ), ಹರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವು.

ವಿವರಣೆ : ೧) ಶ್ರೀಮನ್ನಾಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವು “ಶ್ರೀಯಃ” ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ‘ಭೂತಿಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ’ ಎಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆದ್ಯಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಶ್ರೀಕರ (ಸಂಪದ್ನಾಯಕ),

೨) ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ನಾರಾಯಣಂ.....ಸನ್ನಮಾಮಿ ಎಂಬ ೧ ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರವಾದ ಅರ್ಥವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂಜುನಾಥರೇ ಮುಂದೆ ಏಳು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು.

೩) ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ (ಉತ್ತಮ), ಅಧಿಕೃತ (ಗ್ರಂಥಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ) ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ (ಮನೋಭೀಷ್ಟ) ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ದೇವತೆಗಳು ವಂದ್ಯರು ಎಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು.

ಶ್ರೀ ಹರಿಯು (ನಾರಾಯಣನು) ವಿಶಿಷ್ಟನೂ ಅಧಿಕೃತನೂ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ : ಶ್ರೀ ಹರಿಯು (ನಾರಾಯಣನು) ಸರ್ವೋತ್ತಮ (ವಿಶಿಷ್ಟ) ದೇವತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಗುಣಪೂರ್ಣನೂ ದೋಷ ವಿದೂರನೂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದೇವತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ಇನ್ನು ಅವನು ಇಷ್ಟದೇವತೆಯೂ ಆಗಿರುವನು ಎಂಬುದು "ಹರಿ" ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 'ಹರಿತ' ಶೇಷಾನ್ ಕ್ಲೇಶಾನ್ ಇತಿ ಹರಿಃ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಹರಿಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದುಃಖನಿವಾರಕನು ಸಕಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ.

೪) ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯ 'ಹರಿ' ಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ೧ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯ 'ನಾರಾಯಣ' ಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾರಾರ್ಹರು ಆ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಹರಿ ಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ :

i) 'ಶ್ರೀಯಃ ಪತ್ಯ' ಎಂಬುದು ಮೂಲದ ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಅಶೇಷ ವಿಶೇಷತೋಪಿ ವಂದ್ಯಂ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವಾಗಿದೆ. 'ನಾರಾ' ಎಂದರೆ ದೋಷರಹಿತಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ (ಶ್ರೀ). ಅವಳಿಗೆ ಪತಿಯಾಗಿ ಆಶ್ರಯನು (ಅಯನಂ) ನಾರಾಯಣನು. ಈ ನಾರಾಯಣನಾದರೋ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ

ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ (ಅಶೇಷ ವಿಶೇಷತಃ) ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಂದ್ಯನು, ಸಕಲವಾಣ್ಯನೋದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಗ್ರಂಥಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ, ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ರಭಾಸವಾಗಿ (ಈಶ್ವರೋಪಸರ್ಜನತಯಾ) ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ರೂಢವಾದ ಶ್ರೀಪತಿಯೇ ಎಂಬ ಸಮಸ್ತ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ "ಶ್ರೀಯಃ ಪತ್ಯೇ" ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. "ವಿಷ್ಣುನಾ ಸಹಿತಾ ಧ್ಯಾತಾ ಸಾ ಹಿ ತುಷ್ಠಿಂ ಪರಿವ್ರಜೇತ್ ಎಂಬುದೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ.

ii) ನಿತ್ಯಗಣಿತ.....ತಮಸೇ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೆ ನಿಖಿಲ..... ದೇಹಂ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷಂ ಎಂಬ ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ. ಗುಣ ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳ ಶುಭ್ರ ಕಾಂತಿಯ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ನಾಶಗೋಸಲ್ಲಟ್ಟಿ ದೇಹವುಳ್ಳವ ಭಗವಂತ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣ-ಕಾರ್ಯಭಾವ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನು ನಿರ್ದೋಷನೆಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಚಿಂತಾ-ಸಂತಾಪಾದಿ ಯಾವ ದೋಷಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವ. ಅವನ ದೇಹವು ಅಪ್ರಾಕೃತ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆದರ್ಶ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ಅವನ ದೇಹವೂ ನಿತ್ಯವೇ.

iii) ಜಗಜ್ಜನ್ಮವಪುಷೇ ಎಂಬುದು ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೆ 'ಅಸ್ಯೋದ್ಯವಾದಿದಂ' ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆ. ಅಸ್ಯ ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಭಗವಂತನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅವನು ಜಗನ್ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿಯಾಮಕ, ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸನಾತನ. ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ರಚನೆಯೇ ಅವನ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯೋಜನವಂತೂ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವನ ಲೀಲಾವ್ಯಾಪಾರ. ಅವನು ಸದಾ ಆನಂದಾದಿ ಪೂರ್ಣನಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಲೀಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ತನ್ನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ ಸುಜನರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರವಿದೆ. (ಭೂತೈ ನಿಜಾಶ್ಚಿತಜನಸ್ಯ-ಮಂ. ಭಾ. ತಾ. ನಿ. 1-3) ಸುಜೀವಿಗಳು ಸ್ವೋಚಿತ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಆನಂದಾನುಭವ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ..... ಸ್ಥೇಮ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ, ರಕ್ಷಣೆ. ಇದು

ಸ್ಥಿರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಮಾಡುವ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ಅನ್ನ ದಾನಾದಿಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಅವನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಟೀಪು : ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಚಾರಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಸ್ವಭಾವ (ಶೀಲ) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತೃತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ. ಪರರು ಹೇಳುವಂತೆ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

iv) 'ಅಶೇಷಾ.....ದೀಪ್ತಾಮ್' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು ಮೂಲದ ನಿಖರತೆ, ಸುವಾಕ್ಯತೆ, ಆಪ್ತತಮಂ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆ. ಭಗವಂತನು ಸಕಲ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯಾದಿ ಸತ್‌ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು.

v) ಹರಯೇ ನಮಃ ಎಂಬುದು ಮೂಲದ 'ನಾರಾಯಣಂ' ಸನ್ನಮಾಮಿ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಹರಿ, ನಾರಾಯಣ, ವೇದವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಭಿನ್ನ, ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ.

5) ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. "ನಿತ್ಯಾಗಣಿತ.....ತಮಸೇ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಭಗವಂತನು ಗುಣಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದುವೇ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಶೇಷಾಮ್ನಾಮ.... ದೀಪ್ತಾಯ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಭಗವಂತನು ಜ್ಞೇಯನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 3 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹರಯೇ ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಕ್ಲೇಶನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾತಾ ಎಂಬುದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. (ಗಮ್ಯಂ) ಎಂದು ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೇನ ಪ್ರಾದುರಭಾವಿ ಭೂಮಿವಲಯೇ ವ್ಯಸ್ತಾರಿ ಗೋಸಂತತಿಃ
ಸಾಖೋಧಿ ಶ್ರುತಿಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಾಕಾಶಿತತ್ವಂ ಪರಂ |
ಧ್ಯಾಂತಂ ಧ್ಯಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರತಾ ಕಾರಿ ಸನ್ನಾರ್ಗಗಃ |
ತೇನ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ಸತತಂ ಮಾ ತ್ಯಾಜಿ ಮೇ ಮಾನಸಂ ||೨||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಗ್ರಂಥ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಶೀ ಹರಿ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ೧ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ೨ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ "ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಭವಂ" ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತುಸು ವಿವೇಚಿಸುತ್ತ, ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಷ್ಠು ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಟೀಕಾರಾಯರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ಯಾರು ಈ ಭೂಮಂಡದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ವಾಕ್ಯಸಮೂಹವನ್ನು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೋ, ವೇದವೆಂಬ ಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸಿದರೋ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಿದರೋ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿದರೋ, ಸಜ್ಜನರ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೋ, ಆ ವೇದವ್ಯಾಸರೆಂಬ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ (ಇರುವವನ್ನು) ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡದಿರಲಿ (ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ವೇದವ್ಯಾಸರಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಾವ).

ವಿನರಣೆ : ೧) ವೇದವ್ಯಾಸರು ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದೊಡನೆ ಅವಪಾಠಾದಿಗಳಿಂದ ತಿರೋಹಿತವಾದ ವೇದ ಸಮೂಹವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರು, ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು, ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯಸಮೂಹವನ್ನು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತಿರಣದಿಂದ (ಗೋ) ವೇದವೆಂಬ ಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸಿದರು. ಎಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಭವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದರೆ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ-ಭಾರತ-ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದರು ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

೨) ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೆ 'ಕರುಣಯಾ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು, ಎಂದರೆ ಯಾರು ಜನರ ಮೇಲಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವತರಿಸಿದರೋ ಯಾರು ದಯೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚಿಸಿದರೋ.....ಮುಂ.

೨) ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸೌಂದರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾದುರ ಭಾವ, ವ್ಯಸ್ತಾರಿ, ಮೊದಲಾದ ಏಳು ಲುಬ (ತೃತೀಯ ಭೂತ, Aorist) ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇನ ಮಹಸಾ ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ |
ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಕ್ಷ ವಿಪಕ್ಷತೋಫ ವಿಷಯೇ ಸತ್ತರ್ನವೈ ಬಾಧಿತೇ |
ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸ ಮೇ |
ಭೂಯಾತ್ತತ್ತ್ವವಿವಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗಪಾನಾನಂದಶೀರೋಮುನಿಃ ||೩||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಯುಕ್ತಿಗಳ ಆಕರವಾದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಾದ ಭಗವಾನ್ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರನ್ನು 'ಯುಕ್ತಿಶ್ಲೇಷದಿಂದ' ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕರುಣಿಸಲು ಟೀಕಾಕೃತ್ಯಾದರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಯಾರು ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ (ನಿಜೇನ ಮಹಸಾ) ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಸ್ವಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿಯತಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರೋ (ವ್ಯಾಪ್ತಿ), ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವರೋ (ಎಂದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ವೈಶೇಷಿಕರ ಭೇದಸತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವರೋ), ವಿಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಂದರೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಜನರಿಂದ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಮೇಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವರೋ (ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಃ) ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ವಘಾತಂಗೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಬಾಧಿತವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೋ (ನವೈ) ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವೋ (ನೈವ) ಆ ಅಸದೃಶ (ಅತುಲಂ) ನಿರ್ದೋಷ (ಶುದ್ಧಂ) ಪ್ರಮಾಣ ರೂಪವಾದ (ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಸಾಧನ ಅಥವಾ ಕರಣವಾದ) ಆ ಪೂಜ್ಯ ಆನಂದತೀರ್ಥಮುನಿ ನನಗೆ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ.

ವಿವರಣೆ : ೧) ನಿಜೇನ ಮಹಸಾ-ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ಪರಬಲ ಅಥವಾ ತಪಃ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಮಹತ್ - (ನ) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

2) ತತ್ವನಿರ್ಣಯ : ಇದು ಹೀಗೆಯೇ (ಇದಂ ಇತ್ಥಂ) ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಿತ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ. ಇದೋ, ಅದೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯದೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ, ವಿಪರೀತ

ಜ್ಞಾನರಹಿತವಾದ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನ. ಇಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ನನಗೆ ಅನಂದತೀರ್ಥರಿಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಟೀಕಾರಾಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

3) ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ - ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರಮಾಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕರಣ, ಜ್ಞಾನಸಾಧನ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಕರಣಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವಂತೆ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥರೆಂಬ ಸಾಧನದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಾತಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಅಧೀನ. ಆದರೆ ಅನಂದತೀರ್ಥರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಮನುಷ್ಯನ ಮನ ಆದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿ, ಜ್ಞಾನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

೪) ಇಲ್ಲಿ ಅನಂದತೀರ್ಥರನ್ನು ಸುದ್ಧ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಿ ಅನುಮಾನ 'ಪಂಚಾವಯವಿಯಾಗಿದೆ.' ಆ ಐದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ರೂಪಗಳೆಂದರೆ i) ಹೇತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತ್ವಂ) ii) ಹೇತು ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ) ಇರುತ್ತದೆ. (ಸಪಕ್ಷಸತ್ವಂ) iii) ಹೇತು ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. (ವಿಪಕ್ಷಾತ್ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ) iv) ಅನುಮಾನವು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. (ಅಬಾಧಿತ ವಿಷಯತ್ವಂ) v) ಅನುಮಾನವು ವಿರೋಧಿ ಅನುಮಾನರಹಿತವಿರುತ್ತದೆ. (ಅಸತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವಂ) ಉದಾ : ಪರ್ವತವು ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೊಗೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಂತೆ. ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ 'ಧೂಮಾತ್' ಎಂಬುದು ಹೇತು, ಬೆಂಕಿಯಿರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಹೇತು (ಹೊಗೆಯು) ಪಕ್ಷವಾದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿದೆ, ಸಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಮಹಾನಸ) ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೊಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳವಾದ ನೀರಿನ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ (ಹೃದಃ) ಇಲ್ಲ. ಈ ಅನುಮಾನವು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಬಾಧಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವ ವಿರೋಧಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.

ಇದರಂತೆ ಅನಂದತೀರ್ಥರೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಐದು ಅಂಗ ಅಥವಾ ರೂಪಗಳಿವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಪಕ್ಷವಾದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ತಮ್ಮ ಸತ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮೇನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಸಪಕ್ಷವಾದ ಯೋಗ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಪರವಾದಿಗಳ ಭೇದಸತ್ಯತ್ವ ಮುಂ ಪ್ರಮೇಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಯುಳ್ಳ ಹರಿಯುಂಬ ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಪಕ್ಷವಾದ ದುರ್ಜನರಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಾಹಕರಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಜನಾದಿ ದುರಾಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಬಾಧಿತ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಜಗನ್ನಿಧ್ಯಾತ್ಮ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯ, ಮುಂ. ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. (ಸಕ್ತಿಃ ನೈವ) ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಸತ್ವಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಸಬಲ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯೋಗ;

ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಭಕ್ತವರ್ಗಃ ತತ್ವಜ್ಞಾನವಾನ್, ಅನುಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವ-ಅನುಗ್ರಾಹಕತ್ವ-ವಿತದನ್ಯತರ ಸಂಬಂಧೇನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಃಪ್ರಾಪ್ತೌ ಶ್ರೀಹರಿವತ್.

ಗಮನಿಸಿರಿ : ೧) ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಿ ಅನುಮಾನ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಗಮದ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. (ಅನುಸ್ಮೃತ್ಯ ಮಾನಂ) ೨) ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಜ್ಞಾನವು ಅತಿಶುದ್ಧ, ಈಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ, ಸರ್ವವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಪ್ರಲಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಿರೋಧಾನವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರಿದ್ದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಾತಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ, ಭಕ್ತಿ, ವಿರಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ-ಮನನಾದಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದರೆ, ಅವರು ನಿಶ್ಚಿತ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರು ತತ್ವನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಳೋಪಿ ವಾಗ್ಮೀ
ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೇ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ |

ಸಕಲವಚನಚೇತೋದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸಾ

ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಭತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸೇ ಮೇ ||೪||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ನಂತರ ವಾಚ್ಮನೋನಿಯಾಮಕಳಾದ ಭಾರತೀ ದೇವಿಯನ್ನು (ವಾಯುಪತ್ನಿಯನ್ನು) ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮಸ್ಕರಿಸದೇ ಪತಿ ನಾರಾಯಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ

ಭಾರತೀದೇವಿಯನ್ನು ಪತಿ ವಾಯು ಸಹಿತ ಸಮಸ್ಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾಯುದೇವರು (ಮಧುಕರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚಿಸಿದ) ಮಧ್ವರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ಸನ್ಮಾಸಾಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀದೇವಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿದೆ.

ಅನುವಾದ : ಯಾರ ಆನುಗ್ರಹದಿಂದ (ಅನುಭಾವಾತ್) ಹುಟ್ಟು ಕೆವುಡ, ಹುಟ್ಟು ಮೂಕನು ಸಹ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗುವನೋ, ಮಂದಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನಾಗುವನೋ, ಆ ಸಕಲ ವಾಙ್ಮನೋದೇವತೆಯಾದ ಭಾರತೀ ದೇವಿಯು ನನ್ನ ಮಗುತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನಿಡಲಿ.

ವಿವರಣೆ : ೧) ನಾರಾಯಣಂ ಸಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಗ್ರಂಥಮುದೀರಯೇ ಎಂಬ ಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಗನುಸಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ವಾಕ್‌ಚೇತೋವ್ಯಾಪಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಭಿಮಾನಿಯಾದ ಭಾರತೀದೇವಿಯನ್ನು ಟೀಕಾರಾರರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

೨) **ಏಡೆಮೂಕ :** ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ಅಸಮರ್ಥನು, ಒಧಿ- 'ರಶ್ವಾಸೌ ಮೂಕಶ್ಚ' ಅತಿ ಇದು ವ್ಯತಿರೇಕ ಸಮುಚ್ಚಾಯಕ ಅವ್ಯಯ. ಯಾರ ಆನುಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಹುಟ್ಟು ಕೆವುಡ ಮೂಕನು ಮಾತನಾಡುವನೋ ಯಾರ ಅನು ಗ್ರಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಗ್ಮಿಯೂ ಮೂಕನಾಗುವನೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಯು ಬೇಕು.

ರಮಾನಿನಾಸೋಚಿತವಾಸಭೂಮಿಸ್ಸನ್ನಾಶ್ರಯರತ್ನಾವಲಿಜಸ್ತುಭೂಮಿಃ |

ವೈರಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯೋ ನುಮ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥಾ-

ಮೃತಾಬ್ದಿರ್ಭವತಾದ್ವಿಭೂತ್ಯೈ ||೫||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಪ್ರಾಚೀನ ಟೀಕಾಕಾರರಾದ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರನ್ನು ಟೀಕಾ ಜಾರ್ಯರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದರೆ ಆಶ್ರಯನಾದ (ರಮಾ ನಿವಾಸ) ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ, ಸನ್ನಾಶ್ರಯ ರತ್ನಾವಲಿಗೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಾದ, ವೈರಾಗ್ಯವೇ, ಭಾಗ್ಯವಾಗಿಯುಳ್ಳ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರೆಂಬ ಅಮೃತ ಸಮುದ್ರವು ನನಗೆ (ಭಕ್ತಿ-ಜ್ಞಾನ-ವೈರಾಗ್ಯಾದ) ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಿ

ವಿವರಣೆ : ೧) ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು ಪ್ರಾಚೀನ ಟೀಕಾಕಾರರು. ಶ್ರೀಮಧ್ವಾ

ಚಾರ್ಯರ 'ಅನುವಾಖ್ಯಾನ' ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸನ್ನ್ಯಾಸರತ್ನಾವಲಿ ಎಂಬ ಟೀಕಾ ರಚಿಸಿದ ಮಹನೀಯರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಮೃತ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೃತಸಮುದ್ರವು ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಅಶ್ವಯನಾದ (ರಮಾನಿವಾಸ) ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರೆಂಬ ಸಮುದ್ರವು ಸನ್ನ್ಯಾಸರತ್ನಾವಲಿ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಸನ್ನ್ಯಾಸರತ್ನಾವಲಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅಮೃತ ಸಮುದ್ರದ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವೇ (ಶುಕ್ಲಂ). ವೈರಾಗ್ಯ, (ರಾಗ ಎಂದರೆ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣ, ವಿರಾಗವೆಂದರೆ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ) ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರಿಗೆ ರಾಗರಹಿತವಾದ (ಎಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ) ವೈರಾಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

೨) ವಿಭೂತಿ : ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರಿಗಿರುವ ಮೂರು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಂದಜ್ಞಿಃ

ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯಾನುಪತಿಷ್ಠೇ ಗುರೂನ್ಮಮ ||೬||

ಅನತರಣಿಃ : ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರಿಗೆ ಟೀಕಾ ಕೃತ್ತಾದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ವ್ಯಾಕರಣ - ಮೀಮಾಂಸಾ - ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿದರಾದ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಗರ್ವಚ್ಛೇದ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವಿನರಣಿ : ೧) ಪದ- ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ವ್ಯಾಕರಣ ಪದ್ಯತೇ ಶಬ್ದಾರ್ಥ : ಅನೇನ ಇತಿ ಪದಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ. ವಾಕ್ಯ - ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವಾದ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಪ್ರಮಾಣ - ಪ್ರಮಾಣ ನಿರೂಪಕ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪತಿಷ್ಠೆ - ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಧಾತುಮಿಗೆ ಉಪ ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗ-ಪರವಾದರೆ ಅದು ಆತ್ಮನೇ ಪದವಾಗುತ್ತದೆ. ೨) 'ಗುರೋರ್ನಾಮ ನ ಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ ಶಿಷ್ಯೋ ಭಾರ್ಯಾ ಪತೇರಹಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವಾಗ ಟೀಕಾರಾಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರುಗಳಾದ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರ ಹೆಸರನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗಿದೆ. ಟೀಕಾರಾಯರು ಗುರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ತೆಗೆದು

ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 'ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯ ತೀರ್ಥಾಖ್ಯಾನ್' ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಾ ಎಂದರೆ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಗುರು ಎಂಬ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಿಂದ. ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯಾನ್ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರೊಡನೆ ಜರುಗಿದ 'ತತ್ತ್ವವಾಸಿ' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಿಚಾರದಲ್ಲಿ (ವಿವಾದದಲ್ಲಿ) ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತ್ಸೋಭಿಗೊಳ್ಳದೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನೇ ಜಯಿಸಿದ ಮಂಸಿಗಳನ್ನು ಎಂದರ್ಥ.

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಾರ್ಯಸನ್ಮನಃಸರಸೀಭುವಿ !

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಲಿನೇ ಚಂಚರೀಕತಿ ಮೇ ಮನಃ ||೬||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಒಂದಿನ ಆರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಮಂಗಳ ಆಚರಿಸಿ, ಈಗ ಟೀಕಾಕೃತ್ತಾದರು ತಾವು ಮಾಡಬಯಸುವದನ್ನು (ಸ್ವಚಿಕೀರ್ಷಿತಂ) ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಪೂಜ್ಯರಾದ (ಆರ್ಯ) ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥರ ನಿರ್ದೋಷ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂಬ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಭ್ರಮರದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ : ೧) ಚಂಚರೀಕತಿ ಎಂದರೆ ಭ್ರಮರದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಭ್ರಮರವು ಒಂದು ಹೂವಿನ ರಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಅಪ್ಪಣ್ಣಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗಲೂ ಆಗದೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಆ ಹೂವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಮಕರಂದವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯುವಂತೆ ಟೀಕಾ ರಾಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂಬ ಕಮಲದ ರಸಾಸ್ವಾದನೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ : ಶ್ಲೋಕಗಳು : ೧, ೨೪, ೩೩, ೬೬ ಮುಂ.

೨) ಸರಸೀಭುವಿ - ಸರೋವರದಲ್ಲಿ (ಸರಸೀ) ಹುಟ್ಟಿದ, ಇದು 'ನಲಿನೇ' (ಕಮಲ) ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಲಿನ ಶಬ್ದ ನಪುಸಕಲಿಂಗವಿರುವದರಿಂದ ಸರಸೀಭುವಿ (ನಲಿನೇ) ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವಿರಬೇಕು. (ಭು ಭುನೀ ಭುನಿ ಎಂದು ನಪುಸಕದಲ್ಲಿ ಭೂ ಶಬ್ದ ನಡಿಸಬೇಕು) ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂ ಶಬ್ದವನ್ನು 'ಭೂಃ ಭುವಾ ಭುವಃ' ಎಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ 'ಸರಸೀಭುವಿ ನಲಿನೇ' ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗ ಅಸಾಧು ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು 'ಭಾಷಿತ ಮಂಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ' 'ತೃತೀಯಾದಿಷು ಭಾಷಿತಮಂಸ್ಯಂ ಪೂವತ್' ಎಂದು ಗಾಲವರ ಮತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಕಾರಾಯರ ಪ್ರಯೋಗ ಸಾಧು ಎಂದು

ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥರು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾದವಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿ
ದಂತೆ ನಲಿನ ಶಬ್ದವು ಕೆಲವೆಡೆ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು.

ನ ಕಬ್ಬಾಬ್ಬೊ ಗಾಡಾ ನಚ ನಿಗೆಮಂಚರ್ಚಾಸು ಚತುರಾ

ನಚ ನ್ಯಾಯೇ ಪ್ರೌಢಾ ನಚ ವಿದಿತವೇದ್ಯಾ ಅಪಿ ವಯಂ |

ಸರಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಗುರುಕಾರುಣ್ಯಸರಣಂ

ಪ್ರಪನ್ನಾ ಮಾನ್ಯಾಃಸ್ತುಃ ಕಿಮಪಿ ಚ ವದಂತೋಪಿ ಮಹತಾಂ ||೪||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕಾರಾರ್ಯರು ಸ್ವಾಹಂಕಾರ ಖಂಡನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು (ವಿಷಮ ಪದ ವಾಖ್ಯಾರ್ಥವಿವೃತಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ)
ಕೇವಲ ಗುರುಮಧ್ಯರ ಕೃಪಾಬಲದಿಂದಾಗಿರುವದಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರಲ್ಲಿ, ವೇದ
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚತುರರಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೌಢರಲ್ಲಿ, ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ
ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರೂ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣವೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ
ನಿಷ್ಣಾತರಲ್ಲಿ ವಂದಲ್ಲ (ನಿಷ್ಣಾತರೇ); ವೇದವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದವರಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ.
(ತಿಳಿದವರೇ); ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢರಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. (ಪ್ರೌಢರೇ); ತಿಳಿಯಬೇಕಾ
ದುದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. (ತಿಳಿದವರೇ) ಅಥವಾಶಬ್ದಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಸಮುದ್ರ
ದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರೆಂದು (ಇತಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ) ಮಾನ್ಯರಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದವಿಚಾರ
ದಲ್ಲಿ ಚತುರರೆಂದು ಮಾನ್ಯರಾಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢರೆಂದು ಮಾನ್ಯ
ರಾಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರೆಂದೂ ಮಾನ್ಯರಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರ (ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ) ಅತ್ಯಂತ
ಕರುಣಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ಎಂದರೆ ಅವರ ಕರುಣಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು (ಸರಣಂ)
ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಿನನ್ನೋ ಎಂದರೆ ಯುಕ್ತವನ್ನೋ ಅಯುಕ್ತವನ್ನೋ
ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಹ (ಮಹತಾಂ ಅಪಿ) ಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ವಿವರಣೆ : ೧) ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ
ಮೂರು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬಹುದು. ೨) ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರ ಮೇರು
ಕೃತಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಾನ್ಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವು ವಿಧ್ವಂಸವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೌಶಲ್ಯ, ಮೀಮಾಂಸಾ ನೈಪುಣ್ಯ
ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಟೀಕಾಕೃತ್ಯಾದರು ಅತ್ಯಂತ

ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿದ್ವನ್ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಆಲೋಕವಾದ ಗುರು ದೇವತಾಪ್ರಸಾದ. ಆಚಾರ್ಯಮಧ್ವರ ವಿಶೇಷ ಕೃಪೆ, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದ ಅನುಸರಣೆಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಅತಿಸಮ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ :

ನಾರಾಯಣಂ ನಿಖಿಲಪೂರ್ಣಗುಣೈಕದೇಹಂ

ನಿದೋಷವ್ಯಮಾಪ್ಯತಮಸುಪ್ತೈಃ ಸುವಾಕ್ಯೈಃ |

ಅಸ್ಮೋದ್ಭವಾದಿದಮಶೇಷವಿಶೇಷತೋಽಪಿ

ವಂದ್ಯಂ ಸದಾ ಪ್ರಿಯತಮಂ ಮಮ ಸನ್ನಮಾಮಿ ||೧||

ಅವತರಣಿಕೆ - ಈ ಆರಂಭ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥರು ಮಂಗಳ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು (ಶ್ರೀಮದ್ವರು) ನಿತ್ಯಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳು, ಸದಾ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ವಿಘ್ನರಹಿತರು. ಆದರೂ ಶಿಷ್ಯರ ವಿಘ್ನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಗ್ರಂಥದ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಳದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾರಾಯಣನ ನತಿ ಸ್ತುತಿರೂಪ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (ಮಂಗಳದ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ೮ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯ ಮಂಗಳವಾದ ನೋಡಿರಿ.)

ಅನುವಾದ : ಸಕಲ ಪೂರ್ಣಗುಣಗಳೇ ದೇಹವಾಗಿಯುಳ್ಳ, ದೋಷವಿರೂಪನಾದ, ಎಲ್ಲ ಸುವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ (ಎಂದರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತನಾದ), ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾದ ಎಲ್ಲ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ವಂದ್ಯನಾದ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ವಿವರಣೆ - ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಏಳು ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಸಾರಸಂಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಂಬ ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ವಿಶದ ಟಿಪ್ಪಣಿಕಾರರಾದ ತ್ರೀವಿದ್ಯಾಧೀಶರು, ಆ ಏಳು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

೧) ನತಿಸ್ತುತಿ ರೂಪಮಂಗಳ ಪರತಯಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪಮಂಗಳ ಪರವಾದ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಕೊಡ

ಲಾಗಿದೆ. 'ಸನ್ನಮಾಮಿ' ಎಂದರೆ ಭಕ್ತೃತಿಶಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ನಾರಾಯಣನು ಗುಣಪೂರ್ಣನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲವೆಂದರ್ಥ. ಆದರೂ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೋಷಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಪುನರುಕ್ತಿ. ಇದರಂತೆ ಜನ್ಮಾದ್ಯಪ್ಪಕರ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನು ಗುಣಪೂರ್ಣನೂ ದೇಹವುಳ್ಳವನೂ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಣಪೂರ್ಣಂ ಗುಣೈಕದೇಹಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಪುನರುಕ್ತಿಯೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳು ವಿವರಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೋಷವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ತುತಿಪರ ಅರ್ಥ ದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಪದಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ.

೨) ನತಿ ಪ್ರಯೋಜಕ ಧರ್ಮಪರತಯಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಧರ್ಮಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನು ವಂದ್ಯ ನೇಕೆ ? ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜಟ್ಟು ನಾರಾಯಣನಿಗೇನೇ ಏಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ? ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಿಗೆ ೬ ವಿಶೇಷಣಗಳಿದ್ದು, 'ಅಶೇಷವಿಶೇಷತೋಽಪಿ ವಂದ್ಯಂ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ದಿಂದ ೧ನೇಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ೫ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ೨ ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ. (ವಿಶಿಷ್ಟತೇ ವಸ್ತು ಎಭಃ ಇತಿ ವಿಶೇಷಾಃ | ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳಿವೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನಾರಾಯಣನು ವಂದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಶೇಷವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ವಂದ್ಯ ರಾದ ರಮಾಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದ ಮೂಲಕ ನಾರಾಯಣನು ವಂದ್ಯನೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಉತ್ತರ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ (ಉತ್ತಮ) ಅಧಿಕೃತ (ಗ್ರಂಥಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ) ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ (ಪುನೋಭೀಷ್ಟ) ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ದೇವತೆಗಳು ವಂದ್ಯರು. ನಾರಾ ಯಣನಾದರೋ ವಿಶಿಷ್ಟನೂ ಅಧಿಕೃತನೂ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ನಾರಾಯಣನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮನು ಏಕೆಂದರೆ ಸಕಲಪೂರ್ಣಗುಣಗಳೇ ದೇಹವಾಗಿಯುಳ್ಳವ. ದೋಷವಿರೂಪ, ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವವ. ಅವನು ಅಧಿಕೃತ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಕಲ ಸುವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ. ಅವನು ಇಷ್ಟನೂ ಆಗಿರುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸದಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಜನ್ಮಾದ್ಯಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವ - ಪರಮಾತ್ಮನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ, ಸ್ಥಿತಿ (ರಕ್ಷಣೆ) ಲಯ (ಸಂಹಾರ) ನಿಯಮನ-ಜ್ಞಾನ-ಅಜ್ಞಾನ-ಬಂಧ-ಮೋಕ್ಷ-ಪಾತಾ ಎಂದರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದ್ಯಷ್ಟಕರ್ತಾ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅವನ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷಣ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಎಂಟರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೂ ಅವನ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಜನ್ಮಾದ್ಯಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ (ಯಥಾಸಂಭವಂ) ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಬೃಹಾದ್ವಿಚೇತನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯಾದರೂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಳು. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜೀವರಿಗೆ ಜನ್ಮವೆಂದರೆ ದೇಹಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಉಪಚಯ (ವೃದ್ಧಿ). ಜಡಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿಕಾರ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮವೇ ಜನ್ಮ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಭಮಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಹುಟ್ಟುವದೇ ಜನ್ಮ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಯೋಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ 'ಪರಾರ್ಥಿನ ವಿಶೇಷಾವಾಪ್ತಿ' ಯೇ ಜನ್ಮ. ಇದರಂತೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಜೀವರಿಗೆ ಅನ್ನಾದಿ ನೀಡುವದು ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆ. ಉಳಿದ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಕಾಲಸಂಬಂಧವೇ ಸ್ಥಿತಿ. ಸಂಹಾರವೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ ಜಡವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಧ್ವಂಸವೇ ಸಂಹಾರ. ಜೀವರ ಸಂಹಾರವೆಂದರೆ ಅವರ ದೇಹನಾಶ, ಅಥವಾ ದೇಹ ಲಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಲಯವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಅತಿಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವದು (ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿರುವ ಜನ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಿದೆ. ಅವಳಿಗೆ ಜನ್ಮವೆಂದರೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ. ಸ್ಥಿತಿಯೆಂದರೆ ದೇಹನಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವದು, ಲಯ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಆತ್ಮಂತ ಸಾಮೀಪ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಅಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲನೆಯೇ ಅವಳಿಗಿರುವ ನಿಯಮನ. ಅವಳಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸದಿದ್ದರೂ ಸರ್ವವಿಷಯ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವಳಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಆಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವಿದೆ. "ಈಶ್ವರೇತು ಅಸಾರ್ವತ್ರಿಕಂ, ಅನ್ಯತ್ರ ಅನಾಲೋಚನೇ ಸರ್ವವಿಷಯಜ್ಞಾನಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನಂ" ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನು ಬಾಹುಗಳಿಂದ ನೀಡುವ ಆಲಿಂಗನವೇ ಅವಳಿಗಿರುವ ಬಂಧ). ಅವಳು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳು.

೩) ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧಾರಕ ಲಕ್ಷಣ ಪರತಯಾ, ಎಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣ ಪರವಾದ ಅರ್ಥ. ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವು

ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ೧೪ ಇವೆ. (೪) ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧಾರಕಪ್ರಮಾಣಪರತಯಾ ಎಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಪರತವಾದ ಅರ್ಥ....ನಾರಾಯಣನು ಸುವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಎಂದರೆ ವೇದ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಭಾರತ, ಮಂಜರಾತ್ರ, ಮೂಲರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

(೫) ಬಾಧಕ ಪರಿಹಾರಪರತಯಾ - ಬಾಧಕ ಶಂಕಾ ಪರಿಹರಿಸುವ ಅರ್ಥ, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ದೇಹವಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೂ ನಮ್ಮಂತೆ ದುಃಖಾದಿಗಳಾಗಲಿ, ದೇಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಾಗುವದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಶಂಕಾ ಪರಿಹರಿಸಲು 'ನಿಖಿಲ ಪೂರ್ಣಗುಣೈಕದೇಹಂ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವಿದೆ. ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ದೇಹವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಪ್ರಾಕೃತ, ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗುಣಗಳೇ ಅವನ ದೇಹ.

(೬) ವಿಶೇಷಣಾನಾ ನಾರಾಯಣ ಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪರತಯಾ. ವಿಶೇಷಣಗಳು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಡಿತ್ಯ (ಗಿಡ್ಡ) ಶಬ್ದದಂತೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಲ್ಲ. ಘಟ-ಪಟ ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ರೂಢವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಯೋಗಿಕ; ನಾರಾಯಣ ಕೆಳಗಿನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

(i) ಆರಾ: ಎಂದರೆ ದೋಷಗಳು. ನಾರಾ: ಎಂದರೆ ದೋಷವಿರುವದ್ದು ಗುಣಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ (ಅಯನ)ನಾದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ (ii) ದೋಷಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ (ಅಯನ) ಆಗದವ ಎಂದರೆ ನಿರ್ದೋಷ. (iii) ನರರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವದರಿಂದ ನಾರಾ: ಎಂದರೆ ವೇದಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಎಂದರೆ ವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ. (iv) ನಾರಂ ಎಂದರೆ ನರಸಂಬಂಧಿ ಜ್ಞಾನಾದಿ ನೀಡುವವ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ. (v) ನಾರಂ ಎಂದರೆ ನರಸಮೂಹ, ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನಾರಾಯಣ. (vi) ನಾರಂ ಎಂದರೆ ನರರ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮುಖ್ಯವಾಯು, ಅವನಿಗೆ ಪರಮಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದನಾಗಿ ಆಶ್ರಯ.

೭) ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಕಥನ ಪರತಯಾ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ. ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ತಿಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಅವನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅ) ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ನಾರಾಯಣನು ನಿಖಿಲಪೂರ್ಣಗುಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೋಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. 3ನೆಯ

ಸಾಧನಾದ್ಯಯದ ಅರ್ಥವು 'ಅಶೇಷವಿಶೇಷತೋಷ ವಂದ್ಯಂ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅಶೇಷ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷಗಳಾವ ರಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅರ್ಥಾತ್ ವೈರಾಗ್ಯಾದಿ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನು ಜ್ಞೇಯನು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಫಲಾಧ್ಯಾಯದ ಅರ್ಥವು ಆಪ್ತತಮಂ ಅಥವಾ ಉದ್ಭವಾದಿದಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಪುಷ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಲಿಂಗನವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ದೊರೆಯಲಾರದು. ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಅವನ ವಿಶೇಷರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸೂಚಿಸಲು ಆಪ್ತತಮಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿದೆ. ತಮಪ್ರತ್ಯಯವು ಅತಿಶಮಾರ್ಥಸೂಚಕ. ಬ) ಚತುಃಸೂತ್ರಾರ್ಥ 'ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ' ಎಂಬ ೧ನೆಯ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ 'ಸದಾವಂದ್ಯಂ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾ (ವಿಚಾರ) ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವೇ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಇವನು ಉತ್ತಮ' ಎಂಬ ಭಾವನೆ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ (ಜಿಜ್ಞಾಸಾ) ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ೨ನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ 'ಅಸ್ಯ ಉದ್ಭವಾದಿದಂ' ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ೩ನೆಯ ಮತ್ತು ೪ನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥ 'ಅಖಿಲ್ಯಃ ಸುಸುವಾಕ್ಯೈಃ ಆಪ್ತತಮಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ) ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಬಂಧ ಚತುಃಪ್ರಯವೋ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ನಾರಾಯಣ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಮೋಕ್ಷವು 'ಉದ್ಭವಾದಿದಂ' (ಜನ್ಮಾದಿನೀಡುವವ) ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಬಯಸುವ ಭಕ್ತರೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಭಕ್ತಿಯು 'ಸನ್ನಮಾಮಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯ 'ಸಮ್' ಎಂಬ ಉಪಸರ್ಗದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯ....ಪ್ರಯೋಜನ....ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇದೆ. ಟೀಕೆ : ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯ 'ಸದಾ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ನಾರಾಯಣನು ಸದಾಪೂರ್ಣ, ಸದಾಜನ್ಮಾದ್ಯೈಷ್ಯಕರ್ತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ತನೋನ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಭವಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ

ಜಗದ್ಗುರೂಣಾಂ ಗುರುಮಂಜಸ್ಯವ |

ವಿಶೇಷತೋ ನೇ ಪರಮಾಖ್ಯವಿದ್ಯಾ-

ನ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಕರೋಮ್ಯನ್ಮಹಿ ಚಾಹನೋನ ||೨||

ಅನಂತರಣಿಕೆ : ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹರಿನಮಸ್ಕಾರದಂತೆ ಗುರುನಮಸ್ಕಾರವೂ

ಆವೃತ್ಯ. ಪರಿಸ್ಥರಣೆ ವಿಪದ್ವಿನಾಶಕ, ಗುರುಸ್ಥರಣೆ ಸಮೃದ್ಧಿದಾಯಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ) ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನುವಾದ : ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾದಿ ಪೌರುಷೇಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚಿಸಿದ ಮತ್ತು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ, ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಗುರುಗಳಾದ ಆ ನಾರಾಯಣನಿಗೇನೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಪರವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ) ನಾನೇ ಪುನಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ನಿವರಣೆ : i) ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದೇವತಾ ಮತ್ತು ಗುರು ನಾರಾಯಣನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ದೇವತಾ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಈಗ ಗುರುನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (ಇದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದಾಗ ನೈಮಿತ್ತಿಕವನ್ನು ಲೋಪ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ ; ದರ್ಶನವಾ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಸಾವರ್ತನಿಕ ಕಾಲಶ್ರಾದ್ಧ ಇದ್ದರೆ, ಕಾಲಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಶ್ರಾದ್ಧ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.) ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ದೇವತಾ ಮತ್ತು ಗುರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರುವದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮುಚಿತ. ii) ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭವ : ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚಿಸಿದ. ಪ್ರಭವ : ಉತ್ಪದ್ಯತೇ, ಪ್ರಥಮಂ ಉಪಲಭ್ಯತೇ ವಾ ಯಿಸ್ಮಾತ್ ಸಃ ಪ್ರಭವಃ iii) ಗುರುಂ-ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಾರಾಯಣನು ಮೂರು ವಿಧದಿಂದ ಗುರು. (ಅ) ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭವನಾಗಿ (ಬ) ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿ, (ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೊದಲು ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕ.) (ಕ) ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಬದರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತನಾಮಕ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತಾದಿ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಸತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣಮಾಡಿದರೆಂದು ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾರಾಯಣನು ಜನಕ, ಪೋಷಕ, ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ, ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ ಪ್ರೇರಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. (iv) ಅಹಮೇವ ; ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವೆ. ಇತರರಿಗೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. (v) ಪರಮಾವ್ಯವಿದ್ಯಾಂ ; ಪರವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು. ಪರಮತ್ವಂ ಆತ್ಮಾ (ವಿಶೇಷಣಂ) ಯಸ್ಯಾಃ ಸಾ. ಪರಮಾತ್ಮಾ ಏವ ಪರವಿದ್ಯಾತ್ಮಾ - ಕಾಶೀ ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಅಥರ್ವಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ

‘ದ್ವೇ ವಿದ್ವೇ ವೇದಿತವ್ಯೇ ಪರಾ ಜೈವಾಪರಾಚಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ. ಎಂದರೆ ವಿದ್ವೆ, ಎರಡು ವಿಧ - ಪರವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಪರವಿದ್ಯಾ. ಅಪರ ವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳು. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ನಂತರ, ಅಥ ಪರಾ ಯಯಾ ತದಕ್ಷರ ಮಧಿಗಮ್ಯತೇ ಎಂದಿದೆ. ಎಂದರೆ ನಾಶರಹಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದ ರಿಂದ ಅಗುತ್ವದಯೋ ಅದುವೇ ಪರ ವಿದ್ಯಾ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ೩ ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿರಿ.

vi) ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಕರೋಮಿ : ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಪ್ರಯೋಗ ವರ್ತ ಮಾನ ಸಾಮೀಪ್ಯಾತ್ ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ: ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ. ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ನಿರೂಪಿತವಾದ್ದರಿಂದ, ವಿಸ್ತೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

vii) ಅಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹಾರ : ಈ ಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ : ಈ ಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವೇ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅ ಆ, ಇ, ಈ ಎಂಬ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಂತೆ ಅರ್ಥ ವಿವಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಬರೆಯ ಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬರೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಯವಿದ್ದರೂ ವಿಷಯವುಂತ್ರದಲ್ಲಿಮಂತೆ ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷೆ ಇರ ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ವಂಚಕನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರ ಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ.

ಸಿಡ್ಧಾಂತ : ಈ ಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯ ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥ ಪರಾ-ವಿದ್ಯಾ-ಶ್ರೇಷ್ಠಶಾಸ್ತ್ರ ಅಗಿದೆ. ಅಗಮದಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಗಹನವೂ ಅಗಿದೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋ ಹರಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ನಿರಿಂಚಭವಪೂರ್ವಕೈಃ |

ಅರ್ಥಿತಃ ಪರವಿದ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಚಕ್ರೇ ಶಾಸ್ತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ ||೩||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಹಿಂದಿನ ೨ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾ ಪಕ ಹಾಗೂ ಪರವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ಶಂಕಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತನಾದ ಹರಿಯು

ವ್ಯಾಸರೂಪದಿಂದ ಅವತರಿಸಿ ಪರವಿದ್ಯಾ, ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚಿಸಿದನು.

ವಿನರಣಿ : ಹಿಂದಿನ ೨ ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷೇಪಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಾರಾಯಣನು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ,

i) 'ವ್ಯಾಸೋಪಜ್ಞತಾ' - ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಸರಿಂದ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮುಂತಾದವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಮಹಾಭಾರತ ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ, ii) ಜನನ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪರಾಶರರಿಂದ ಸತ್ಯವತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರೂ ಪರಾಶರರ ಪುತ್ರರು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನೇ ವ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. iii) ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ನಾರಾಯಣ ಅಗಿದ್ದರೆ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚಿಸಿದ್ದು ಅಸಂಭಾವಿತವೇ. iv) ಇನ್ನು ಪರವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಭೂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯುಕ್ತ ಏಕೆಂದರೆ ಪರವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಪದವಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು. ಪರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳೂ ಇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳೇ ಪರವಿದ್ಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕವಿಲ್ಲ.

ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಹಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ,

(i) (ii) ಪರಿ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಸರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟನಾದ, ಅವತರಿಸಿದ (ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತ) ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾರತ ಮುಂ. ರಚಿಸಿದ, (iii) ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚಿಸಿದ್ದು ಯುಕ್ತವೇ. ಸಜ್ಜನರು ಪರರ ಮೇಲಿನ ದಯೆಯಿಂದ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತರಾದರಂತೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಪರಮ ದಯಾಳುಗಳಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಜ್ಜನರ ಮೇಲಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವರ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿತರಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ರಚಿಸಿದರು, ಅಂತೆಯೇ 'ಚಕ್ರೇ' ಎಂಬ ಅತ್ಯನೇ ಪದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. iv) ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಅಪರ ವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ವೇದವೇದಾಂಗ ಹಾಗೂ ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ನಾಶರಹಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಜನಕ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿವೆ. ಪರಾ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ. (ಶತ್ರು, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತ)

ವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅರ್ಥವಿವಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯದ ಮಂತ್ರ ಮುಂ. ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ—

(ಎ) ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದು ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

(ಬಿ) ಅಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ ಪರಾ ವಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ.

(ಸಿ) ಯೋಗ ಮತ್ತು ರೂಢಿಗಳೆಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ, 'ವೇತ್ತಿ ತತ್ವಂ ಶಿಷ್ಯಃ ಆನಯಾ ಇತಿ ವಿದ್ಯಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರ ತತ್ವಂ ಆಚಾರ್ಯಃ ಆನಯಾ ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಂ. (ಡಿ) ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಯುಕ್ತ. ಅಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ; ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇನ್ನು ಪರಾ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಉದಾ : ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಎಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರ. ವೇದಾಸುಗ್ರಾಹಕ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಋಗಾದಿವೇದಗಳು ಅಪರಾ ವಿದ್ಯಾ; ಅದರ ಅವೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಉಪ ಕೃತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾದಾಗ. ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಆಗುತ್ತವೆ. (ತಾ ಏವ ಪರಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಯದಾ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತು ವಾಚಕಾಃ) ಹೀಗೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕ ಎಂದರೆ ಪರವಾದಿಗಳ ಕುಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ವೇದಾರ್ಥ ಕುಂಠಿತವಾದಾಗ್ಗೆ ದುರ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ವೇದಾರ್ಥ ಸುಗಮವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳು ಪರವಿದ್ಯಾ. ಕೇವಲ ಎಂದರೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕವಾಗದೆ ಇರುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಮಾಂಸಾ ಪರವಿದ್ಯಾ ಎನಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲ.

ಗುರುಗುರೂಪಾಣಾಂ ಪ್ರಭವಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಬಾದರಾಯಣಃ ||

ಯತಸ್ತದುದಿತಂ ಮಾನನುಜಾದಿಭ್ಯಸ್ತದರ್ಥತಃ ||೪||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಶಾಸ್ತ್ರ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಆಗಮದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಅದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಲು ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ವೇದವ್ಯಾಸರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುಗಳಾದ (ತತ್ವೋಪದೇಶಕರಾದ) ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕರೂ ನಿರ್ಮಾಪ

ಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ (ತದರ್ಥತಃ) ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣ.

ವಿನರಣಿ : ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆರಂಭಣೀಯ ಸಂದೇಹ ಎರಡು ವಿಧ-ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಾದಿ ನಿಮಿತ್ತಕ ಸಂದೇಹ. ಎರಡನೆಯ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಆಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲೋಕ ೩, ೪, ೫, ೬ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

(i) ಗುರೂಣಾಂ ಗುರುಃ ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಗುರುಗಳು. ii) ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಭವಃ : ೨ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಅಪೌರುಷೇಯ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಪೌರುಷೇಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಮಹಾ ಭಾರತ ಮುಂ. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಅಥವಾ ಗುರೂಣಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಭವಃ ಅಥವಾ ಗುರೂಣಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಗುರುಃ ಪ್ರಭವಃ ಎಂದು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವರು (ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರು ಮುಂ.) ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. ಬಾದರಾಯಣರು (ವೇದವ್ಯಾಸರು) ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಟೀಕಾರಾಯರಾದರೋ ಗುರೂಣಾಂ ಗುರುತ್ವ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಭವತ್ವ, ಅಜಾದಿಭ್ಯಃ ತದುದಿತತ್ವ ಮತ್ತು ತದರ್ಥತಃ ಉದಿತತ್ವ ಹೇತುಗಳಿಂದ ವಕ್ತಾನುಕೂಲ್ಯ ಶೋತಾನುಕೂಲ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಾನುಕೂಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಮುಂದೆ ಆ ಅನುಕೂಲ್ಯಗಳಿಂದ ಅಪ್ರಿಯನ್ನೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಮಾನವಿತಿತು ಪರಮ ಸಾಧ್ಯನಿದೇಶಃ)

ವಕ್ತಾನುಕೂಲ್ಯವೆಂದರೆ ಹೇಳುವವನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಧರ್ಮಗಳು. ಇವು ಮೂರು i) ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ (ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ) ii) ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಕರಣಪಾಟವ) ಮತ್ತು iii) ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ (ವಿವಕ್ಷಾ). ಶೋತಾನುಕೂಲ್ಯವೆಂದರೆ ಕೇಳುವವನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕ ಗುಣಗಳು. ಇವು ಎರಡು. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಮತ್ತು ಹೇಳುವವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವುದು. ಪ್ರಸಂಗಾನುಕೂಲ್ಯವೆಂದರೆ ಉಪದೇಶ ಪ್ರಸಂಗ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಉಪದೇಶದ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಲು ಉಚಿತ ಪ್ರಸಂಗವಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂರೂ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ವಕ್ತಾ ಬಾದರಾಯಣರು (ವೇದವ್ಯಾಸರು) ಗುರುಗಳ ಗುರುಗಳೂ, ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಇರುವರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿವಕ್ಷಾ, ಹೇಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳುವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ರೆಂಬುದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರಸಂಗ ವುಳ್ಳದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೋತೃಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವತೆಗಳ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪದ್ಧನಾಭತೀರ್ಥರಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ೫ ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೆ ಅಪ್ರವಾಕ್ಯತೆಯಾ ತೇನ ಮಾನಂ ಎಂಬುದರ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿರಲಿ, ಅದರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ, ವಕ್ತಾ ವಂಚಕನಿರಬಹುದು. ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದರೆ ಆ ಶಂಕಾ ಪರಿಹರಿಸಲು, ವಕ್ತಾ ವಂಚಕನಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಧಿಸುವ ಬದಲು ಅಪ್ರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಾಧಿಸುವದು ಸೂಕ್ತ.

ವಕ್ತ್ಯ ಶ್ರೋತ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತೀನಾಂ ಯದಾಪ್ರಿರನುಕೂಲತಾ |

ಅಪ್ರವಾಕ್ಯತಯಾ ತೇನ ಶ್ರುತಿ ಮೂಲತಯಾ ತಥಾ ||೫||

ಯುಕ್ತಿಮೂಲತಯಾ ಚೈನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಮಹತ್ |

ದೃಶ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಾಮೇಕಧಾನ್ಯತ್ರ ಸರ್ವತಃ ||೬||

ಅನಂತರಣಿಕೆ : ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಎಲ್ಲಿ ವಕ್ತ್ಯ - ಶ್ರೋತ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆಯೋ (ಯತ್-ಯತ್ರ) ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಿ ಎಂದರೆ ಅಪ್ರ ವಾಕ್ಯತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ವಕ್ತಾ ದ್ವಾನುಕೂಲಗಳಿಂದ (ತೇನ) ಸಿದ್ಧವಾದ ಅಪ್ರವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣ (ಮಾನಂ - ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ್ದು) ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತಿ ಸಂವಾದ ಇರುವದರಿಂದಲೂ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣ (ಮಾನಂ) ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೇನೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಮೂರು ವಿಧ ಇರುವದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಉಳಿದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಒಂದು ವಿಧ (ಮತ್ತು ಎರಡು ವಿಧ) ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ : ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ.

i) ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆಪ್ತವಾಕ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಕೂಲ ವಕ್ತಾ ಆದ ಬಾದರಾಯಣರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹಿತಸಾಧನದ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದೃಷ್ಟಾಂತ. ii) ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಪ್ತವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತವು ದೃಷ್ಟಾಂತ.

ಟೀಪು : ವಕ್ತೃ-ಶ್ರೋತೃ-ಪ್ರಸಂಗ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿದ್ದರೇನೇ ಅದು ಆಪ್ತವಾಕ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೈನಾಗಮ ಆಪ್ತವಾಕ್ಯವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ವಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಿನಯಥಾರ್ಥ ವಕ್ತಾ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಅನುಕೂಲ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಬೌದ್ಧಾಗಮ ಆಪ್ತವಾಕ್ಯವಲ್ಲ. ಪ್ರಸಂಗಾನುಕೂಲ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಚೀಷ್ಣೆಯ ಮಾತುಗಳು (ನಮಃ ಎಂಕೈ) ಆಪ್ತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲ.

ಆಪ್ತ ಎಂದರೆ ಯಾರು ? ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಅವಿವ್ರಲಿಪ್ಪಾ (ನಿರ್ವಂಚನ ಬುದ್ಧಿ) ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಪ್ತಿ ಎನ್ನುವರು. ಈ ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳವನು ಆಪ್ತ, ಇದಲ್ಲದ ನಿದೋಷಃ ಆಪ್ತಃ-ದೋಷರಹಿತನು ಆಪ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಿತಸ್ಕ ವಿವ ವಕ್ತಾ ಆಪ್ತಃ (ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವವ ಆಪ್ತ) ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಟೀಪು : ಮೇಲಿನ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ವಕ್ತಾನುಕೂಲ ಆಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ವಕ್ತಾನುಕೂಲದಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಕರಣಪಾಟವ ವಿವಕ್ಷಾ ಎಂಬ ೩ ಧರ್ಮಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವಿವ್ರಲಿಪ್ಪಾ (ನಿರ್ವಂಚನ ಬುದ್ಧಿ) ಎಂಬ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಧರ್ಮವೂ ಇದೆ. ಈ ನಿರ್ವಂಚನಾ ಬುದ್ಧಿ ಅನುಕೂಲ ಶ್ರೋತಾ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿರಿ : ೧) ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಃ ಎಂದೇ ಬಾದರಾಯಣರ ಮತ. ಆದರೂ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಶಂಕಾ ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಪ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

೨) ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಆಪ್ತಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿ ಸಂವಾದಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿ ಸಂವಾದ ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ;

ಆದರೆ ಜ್ಞಾನನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞರಾದ ಬಾದರಾಯಣರು ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿ ಸಂವಾದವಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶಬ್ದಾರ್ಥ : ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ವೇದ ಅಥವಾ ವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಎಂದರೆ ಸಕಲ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ (ಪರಬ್ರಹ್ಮನ) ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಸೂತ್ರಗಳು. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಬೇವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಂಬ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಥಾಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ. ಓಕೆಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ಶಬ್ದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುವುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತ್ರಿನಿಧಂ ಮಹತ್ : ತಂದೆಯ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಓಕೆಂದರೆ ತಂದೆ ಆಪ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ತಿ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಮನ್ನಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ತಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗಾದರೂ ನಿರವಧಿಕ ಮಹಾ ಆಪ್ತಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿರವಧಿಕ ಮಹಾ ಶ್ರುತಿಸಂವಾದ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ತಿ ಸಂವಾದ ಮೂಲಕ ಎಂದರೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಮಹತ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ವಿಷಯ ಮಹಾನ್ ನಾರಾಯಣ, ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಹತ್ವಾದ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖರೂಪ ಮೋಕ್ಷ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು 'ತ್ರಿವಿಧಂ ಮಹತ್' ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರವೃತ್ತಿ : ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಪ್ರಮಿತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರಾತಂಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವವೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಶಿಫ್ರ ನಿರಾತಂಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಅಶೋ ನೈತಾದ್ಯಕಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಮಾಣತಮನಿಷ್ಯತೇ |

ಸ್ವಯಂ ಕೃತಾಪಿ ತಥಾನ್ಯಾಪ್ಯಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಸ್ವಪ್ನತಾರ್ಥತಃ ||೭||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ

ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಧ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದುವೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣ, ಬೇರೊಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಬೇರೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು (ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು) ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ (ಭಾಷ್ಯರೂಪದಿಂದ) ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಃ ನಮ್ಮಿಂದ ಆ ಸೂತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ನಿವರಣೆ : ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಾಸ್ತ್ರ. ವಿಚಾರ್ಯ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣೇಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನಿರ್ಣೇಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ.

ಸ್ವಪ್ನೀಕರಣ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ಷೇಪದ ವಿಸ್ತಾರ, ವಿಸ್ತಾರದ ಸಂಕ್ಷೇಪ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದುದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವದು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳುವದು, ಎಲ್ಲಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಉಪಪಾದನ ಮಾಡುವದು, ಪರರ ಅಪ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಖಂಡನೆ ಮುಂ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯದ ಆದ್ಯವದ್ಯದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ತತ್ರ ಕಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚೇಷ್ಯತೇ |

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾನುಗತತ್ವೇನ ಪ್ರಥಮೋಕ್ತಿಯಂತಃಪಿಶ್ಯಃ ||೪||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಮಂಗಳಾಚರಣ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವದು ಅಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮಂಗಳ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲು (ಮೂಲತ್ವಂ ಕ್ರಮೇಣ ಅದಿತ್ವಂ) ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಅವಯವ ವೆಂದೂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಗವೆಂದೂ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ (ಪ್ರಥಮೇ) ಎಂದರೆ ಒಪ್ಪುತಾತೋ ಎಂದು ಸಂಧಿ ಮಾಡದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಕಾರರು (ಜೈಮಿನಿ-ಶೇಷ-ಪೈಲ ಮುಂ.) ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿವರಣೆ. ಮಂಗಳನಾದ : ಮಂಗಳ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ, ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದು ಕಾಯಿಕ, ವಾಚನಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಇರಬಹುದು. ಮಂಗಳದ ಉದ್ದೇಶ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಿಂದ ಪರಿಪಮಾಪಿ

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಮುಂ. ಅಂತೆಯೇ ಕೈಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಮುಂಗಿಯೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸದ ಅರಂಭಕ್ಕೆ. ಅದರಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲ ಆಚರಿಸುವುದುಂಟು.

ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹಾರ : ಅದರೆ ಮಂಗಲ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಮೇಘದೂತ, ಕಿರಣಾವಲಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಮತ್ತು ಮಂಗಲ ಮಾಡಿದ ಕಾದಂಬರಿ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಎರಡು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಆಯುಕ್ತ. ಮಂಗಲ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಗ್ರಂಥ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಂಥಕಾರರು ಕಾಯಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಮಂಗಲ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಅದೃಷ್ಟಮೂಲಕ ಗ್ರಂಥ ಮುಗಿದಿರಬಹುದು. ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಭಾವವು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಿರುವಾಗ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಲೆ ಕಾರ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಕಾರಣ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು. ಇನ್ನು ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ದೋಷ, ಪ್ರಬಲ ಅದೃಷ್ಟ ಮುಂ. ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು, ಉದಾ- ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭನ ವಿದ್ಯೆ ಅರಿತವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಗಾಯಗಳಾಗದಿದ್ದರೆ, ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ವೇಳಲಾಗದು.

ಮಂಗಲ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಶ್ರುತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಫುಟಿ ವಚನಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದ ಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಮಂಗಲವು ಶ್ರುತಿ ವಿಹಿತ ಎಂದು ಅರಿಯಬೇಕು. ಸಮಾಪ್ತಿಕಾಮಃ ಮಂಗಲಂ ಆಚರೇತ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಘ್ನಗಳಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂಭವನೀಯ ದೋಷ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಂಗಲ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮಂಗಲ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಾದ ಆಯುಕ್ತ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮಂಗಲ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮಂಗಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು ಮಂಗಲಕರವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ತೇನ ಮಂಗಲಿಣಿ ಉಚೌ : ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಓಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಂಠ ಶೀಲಿ ಹೊರಬಂದವು. ಅದರಿಂದ ಅವೆರಡೂ ಮಂಗಲಕರ. ಇದಲ್ಲದೆ ಓಂಕಾರವು ಅನಿಷ್ಟನಿವಾರಕವೂ ಆಗಿದೆ, ಎಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ದಾಟಬಹುದು.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ : ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿಘ್ನನಿವಾರಣೆ ಮುಂ. ಅಗುವದಾದರೆ, ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಷಯವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳೇ

ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಓಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ ನ್ಯೂನವಾಗುವದು. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಆರಂಭಣೀಯವೇ ಆಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ : ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಕವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಆ ಸೂತ್ರದ ಅವಯವಗಳೇ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಂಖ-ವೀಣಾ-ವೇಣು ಧ್ವನಿಯಂತೆ ಇವು ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವೂ ಆಗಿವೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ತರುವ ತುಂಬಿದ ಕೊಡವನ್ನು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವದರಿಂದ ಮಂಗಳವಾಗುವಂತೆ, ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಓಂ ಮತ್ತು ಅಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವದರಿಂದಲೇ ಮಂಗಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ-ವಿಷಯ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿಯೂ, ಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕಾರಕವಾಗಿಯೂ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಓಂಕಾರದ ಉಚ್ಚಾರದಿಂದ ಅನಿಷ್ಟರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟುವದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾರ ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ.

ಓಂಕಾರದ ಅಭಿಲ್ಯಯ :

ಅಕ್ಷೇಪ : ಓಂಕಾರವು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಓಂಕಾರವು ಅಧ್ಯಯನದ ನಿಯಮವಿದ್ದಂತೆ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೂಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಓಂ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುವದೂ ಒಂದು ನಿಯಮ.

ಪರಿಚಾರ : ಓಂಕಾರವು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಅವಯವವೇ. ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಸಂಧಿ ಮಾಡದೆ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ವೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಮಥಾತೋ ಎಂದು ಸಂಧಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಂಕಾರವು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಅವಯವ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಚ್ಚರಿಸುವದರಿಂದ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಅವಾಂತರ ವೇದವಿದ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಫಲಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆದ್ಯಂತದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಫಲ ಸೋರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಚನವಿದೆ.

ಸಾರಾಂಶ : ಎ) ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳು ಅವಾಂತರ ವೇದವಿದ್ಯೆಗಳು. ಅವು

ಫಲಿಸಲು ಆದ್ಯಂತದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಗೌರವ ಮೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಸಂಧಿ ಮಾಡದೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿ) ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ವಿಷಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದ್ದು, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ.

೨) 2 ರಿಂದ 564 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾದ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ, ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮುಂ. ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.

ಇತ್ಯುಪೋದ್ವಾತಃ (ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಪೋದ್ವಾತ ಮುಗಿಯಿತು.)

|| ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಿಜ್ಞಾನಾ ಓಂ ||

ಈ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ವಿವೇಚನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಟೀಕಾ ರಾಯರು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವ ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಜನ ಅನುದ್ದಿಶ್ಯ ನ ಮಂದೋಪ ಪ್ರವರ್ತಕೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಲು ಆದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಶ್ಚಯವು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ನಂತರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ನಡುವೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಷವನ್ನು ಕೆಲವು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವು ಅಸಮಂಜಸವೆಂದು ತೋರಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಟೀಕಾರಾಯರು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಮನೋವ್ಯಾಪಾರವಷ್ಟೇ ; ಅದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾ ರಾಯರು ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಯ ಅನುಭವ (ಜ್ಞಾನ) ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ (Cognition, affect, Conation ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ. ಆದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಫಲೇಚ್ಛಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎನಿಸುವ

ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಭಿಪ್ರವಾದ ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎನಿಸುತ್ತವೆ. (ಸಾಧನಗೋಚರ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನ) ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ತಾರ್ಕಿಕರು ಹೇಳುವ ಪರಿಹಾರ : ಸೂತ್ರಕಾರರು ಆಪ್ತರೆಂದು ತಿಳಿದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ತಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ತಾರ್ಕಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳುವ ಸಮಾಧಾನ ಹೀಗಿದೆ, ಒಕ್ಕಲಾತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬರುವ ನಿಶ್ಚಯ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಸಾರ್ಥಕವೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿರೂಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಅನರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ) ಕಾಗೆಯ ಹಲ್ಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರಯೋಜನರಹಿತವೋ ಹಿಮಾಲಯದ ತುದಿಯಲ್ಲಿಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಅಶಕ್ಯಸಾಧನವೋ ಆರ್ಯಾಪರ್ತನಿವಾಸಿಗೆ ಸೋದರವೂವನ (ಮಾತುಲ) ಮಗಳ ವಿವಾಹದ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳದ್ದೋ ಅಥವಾ ನೀರಡಿಸಿದವನಿಗೆ ಗಂಗಾತಟದಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ತೋಡುವ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಉಪಾಯ ಬಿಟ್ಟು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಯವುಳ್ಳದ್ದೋ ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅಯುಕ್ತ. ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಆಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಯುಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪರಿಹಾರವೂ ಅಸಮಂಜಸ. ಸಂದೇಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ. (ಅತಿ ಸ್ಥವೀಯಃ) ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಶ್ಚಯ ವಿಲ್ಲದೇ ಏಕೆ ಸುಖಭೋಗ ತೊರೆದು ಸಂದೇಹದಿಂದ ಮಹಾಪ್ರಯಾಸ ಸಾಧನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ, ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರವು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಆಗಮದಂತೆ ಉಪದೇಶಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ ಪ್ರಯೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. (ಶ್ರುತ ಪ್ರಯೋಜನಾದೇಃ ನ್ಯಾಯೇನ ಉಪಪಾದನಾರ್ಥಂ) ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಪೇದಾದಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಸೂತ್ರವು ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸು

ತ್ತದೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಪ್ರೇರಿದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತಿಗ ಸಹಾಯಕ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರವು ಶ್ರುತೃಕ್ತ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಅದು ಶ್ರುತೃರ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನ್ಯಾಯಗ್ರಂಥನಾತ್ಮಕ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾಗವೇ. 'ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯಃ' ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯದಂತೆ, ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆರಂಭಣೀಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪೋ ದ್ಧಾತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ (ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ ಗತ) ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತೃಕ್ತ ಪ್ರಯೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಓತತ್ಸವಾಚೀ ಹ್ಯೋಂಕಾರಃ ವಕ್ತ್ಯಸೌ ತದ್ಗುಣೋತಕಾಂ ||೯.ಅ.||

ಅನಂತರಣಿ : ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೊದಲಾದ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರಂಭಣೀಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ (ವಿಚಾರ) ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದರೆ ಅದು ಆಯುಕ್ತವೆಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣನೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ. ಅವನು ಗುಣಪೂರ್ಣನೆಂದು ಓಂಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅನುನಾದ : ಓಂಕಾರವು 'ಗತ ಅಥವಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟ' ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ (ಹಿ-ಹೇತ್ವರ್ಥೇ) ಅದು ವಿಚಾರ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವನು ಆನಂದಾದಿ ಅನಂತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಅಥವಾ ಆನಂದಾದಿ ಅನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರವಿಷ್ಟನು

ವಿವರಣೆ : ಪರರಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು (ಸಂಭಾವಿತ ಸಂಶಯಂ) ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ-ಪ್ರಯೋಜನ-ಅಧಿಕಾರಿ-ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ (ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ)ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.ಅದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಮಾಡಕೂಡದು.(ನ ಕರ್ತವ್ಯಾ) ಮತ್ತು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಯುಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಕ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆರಂಭ ಣೀಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ : ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವು ಜಡ,ಅತ್ಮ, ಪರಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ಆಗ ಬೇಕು,ಆದರೆ ಇವಾವೂ ವಿಷಯವಾಗಲಾರವು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅ) ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲಾದ

ಜಡಪದಾರ್ಥವು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಇರಬೇಕು. (ಸಂಧಿಗ್ನೋ ಹಿ ವಿಷಯೋ ಭವತಿ) ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡ(ಅನಾತ್ಮಾ) ವಿಷಯವಾಗಲಾರದು. (ಬ) ಆತ್ಮಾ (ಜೀವ) ವಿಷಯವಾಗಲಾರ; ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಸಂಘಾತ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವನಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೇಹಭಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿದ್ದರೂ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ 'ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ದುಃಖ ಮೊದಲಾದ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅನಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಿದ್ದರೂ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ ಆತ್ಮ ದೋಷರಹಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಕೂಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಬರುವದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿರವದ್ಯ, ದೋಷ ರಹಿತ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಜನನ ಕವಲೆತ್ತಿನ ನುಡಿಯಂತೆ (ಜರದ್ಗವ-ವಾಕ್ಯ) ಅಭಾಸ ವಾಗುತ್ತದೆ. (ಕ) ಪರಾತ್ಮಾ (ಪರರ ಜೀವ) ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು, ಉಸಿರಾಟ, ಕೈಕಾಲು ಚಾಚುವದು ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ (ಪ್ರಾಣಾದಿಜೀವ್ಯಾ) ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. (ಡ) ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಶ್ವರನೂ ವಿಷಯವಾಗಲಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಜೀವನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ, ಜೀವ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯವಾಗಲಾರ. ಜೀವಭಿನ್ನ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಅವನು ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಿತನೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಿತನಾದರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಈಶ್ವರನನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನವೂ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನೊಡನೆ ನಿಯತ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಹೇತು ಇಲ್ಲ. ಶಬ್ದವೇ ಆಪ್ರಮಾಣವಾದ್ದರಿಂದ ಆಗಮವೂ ಈಶ್ವರನನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾರದು. ಮೇಲಾಗಿ ಆಗಮವು ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠವಾದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧನಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾರದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವೇದವೇ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೃತತ್ವ ವ್ಯಾಘಾತ, ಪುನರುಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಮೋಷಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಿತ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯವಾಗಲಾರನು.

ಪ್ರಯೋಜನ: ಜಡಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವಜ್ಞಾನವೂ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಜೀವಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಈಶ್ವರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಜನ ವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಅದೂ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾವುದು ? ಅಭ್ಯುದಯವೋ, ಮುಕ್ತಿಯೋ?

ಅಭ್ಯುದಯವು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮೊದಲಾದ ಚಿಕ್ಕ ಉಪಾಯದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಿಯು ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ, ಸೋಮಪಾನದಿಂದ ಶಕ್ಯ. ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ, ಫಲ ಎಂಬುದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ, ರಾಗಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷಫಲ ದೊರೆಯಲಾರದು. ಇನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸಾದಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೇಳುವದೂ ಆಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರ್ಮಜನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣವಾದ, ಪರಿಶ್ರಮಕರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಏಕೆ ? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾದಿಂದ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಸಾದ, ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಆಯುಕ್ತ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ ದೊರೆಯಲಾರದು. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ದೊರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನಗಳಿವೆ. ಉದಾ : ತತ್ಕರ್ಮ ಹರಿತೋಷಂ ಮತ್ | ಭಕ್ತ್ಯಾ ತುಷ್ಟಿಂ ಅಭ್ಯೇತಿ ಮುಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ, ಜ್ಞಾನ, ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಏಕೆ ? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಧಿಕಾರಿ : ಫಲ ಬಯಸುವವನೇ ಅಧಿಕಾರಿ. (ತದಿಚ್ಛುಃ ಅಧಿಕಾರೀ) ಫಲವೇ (ಪ್ರಯೋಜನ) ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಇಲ್ಲ.

ಸಂಬಂಧ : ವಿಷಯ-ಪ್ರಯೋಜನ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಾದಿಗಳೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನಾದಿ, ಅನುಬಂಧ ಚಿತ್ತಪ್ರಯ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ (ವಿಚಾರ) ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆರಂಭಣೆಯವೇ ಅಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ

ನಿನ್ನ ವಾದ ಯುಕ್ತ. ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ) ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಡ ವಿಷಯ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಜೀವ ಜಡಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಂತ ಭಿನ್ನನೂ ಗುಣ ಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಈಶ್ವರನು ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಉಂಟು. ವಿಷಯ-ಪ್ರಯೋಜನ-ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇದೆ. ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

ವಿನಯ : ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಓಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಲ್ಲಿ (ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ) ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. "ಓಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀಠಂ ಉಪಾಸೀತ" "ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸ ಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ" ಓಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು ಜೀವ ಮತ್ತು ಜಡಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ. ಹಿಂಕಾರವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅನಂದಾದಿ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. (ವಕ್ತಿ ಅಸೌ ತದ್ಗುಣೋತ್ತಮಂ) ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಬೃಹ-ವೈದ್ಯ ಎಂಬ ಧಾತು ವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಹಳ ಗುಣಗಳಿರುವರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಓಂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು ಯೌಗಿಕ. ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವೇ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನು (ನಾರಾಯಣ) ಅನಂತಗುಣಪೂರ್ಣನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಿಂಕಾರವು ಯೌಗಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ರೂಢ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಇನ್ನು ಈಶ್ವರನು ಪ್ರಮಿತನೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಿತನೆಂದೇ ಉತ್ತರ. ಅವನು ವೇದದಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಅನುಗೃಹೀತ (ಉಪಕೃತ) ವಾದ ವೇದ ದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ. ಮೋಕ್ಷವೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಮೋಕ್ಷಾವೇಕ್ಷೆಯೇ ಅಧಿಕಾರಿ. ವಿಷಯ-ಪ್ರಯೋಜನ-ಅಧಿಕಾರಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅನುಬಂಧ ಚಿತುಷ್ಪಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರಂಭಣೀಯ.

ಸ ಏವ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ನಾರಾಯಣಪದೋದಿತಃ ||೯||

ಸ ಏವ ಭರ್ಗತಬ್ದಾರ್ಥೋ ವ್ಯಾಧೃತೀನಾಂ ಚ ಭೂಮತಃ |

ಭಾವನಾಚ್ಚೈವ ಸುತ್ತಾಚ್ಚ ಸೋಯಂ ಪುರುಷ ಇತ್ಯಪಿ ||೧೦||

ಸ ಏವ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥೋ ಜಿಜ್ಞಾಸೋಯಂ ವಿಧೀಯತೇ ||೧೧||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಹಿಂಕಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ವಸ್ತು-ಜೀವ-ಜಡ-ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಬರುವದೇನು ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂಕಾರ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಾದ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹೃತಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸರ್ವವೇದ ಗಳ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಸಕಲ ವೇದ ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ಅವನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಎಂದು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಅನುವಾದ : ಹಿಂಕಾರ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೇ (ಎಂದರೆ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವೇ) ಬ್ರಹ್ಮ

ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಆದೇ (ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವ) ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ, ಪೂರ್ಣತ್ವ: ಜಗಮತ್ಪಾದನೆ ಸುಖಿತ್ವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭೋಜ-ಭುವಾ-ಸ್ವಾ: ಎಂಬ ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳ ಅರ್ಥ, ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಹೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಭಾವ. ಅವನೇ ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯ ಭರ್ಗ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ಅವನೇ ಸರ್ವವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ. (ಕಾಯೇತಿ ಅದಿಗಳಲ್ಲಿ) ಈ ನಾರಾಯಣನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ (ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ:) ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ವಿವರಣೆ : ಹಿಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಗಳು ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಗುಣಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣನೇ ವ್ಯಾಹೃತಿ, ಗಾಯತ್ರಿ. ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಂದರೆ ಹೀಗಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಹೃತಿ, ವ್ಯಾಹೃತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗಾಯತ್ರೀ, ಗಾಯತ್ರಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ, ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಕಲ ವೇದಗಳು. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣಯಾ-ಆತ್ಮಾ-ಅನಂತ-ಈಶ್ವರ-ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಾರಾಯಣ, ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದ ನಾವುಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯ, ವಸನಿಲ್ಲೇನಿದೆ ?

ಹಿಂ : ಅಧ್ಯಯನ-ಪ್ರವೇಶನ-ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಹೀಗಾರವು ಶ್ರವಣ ಮೂತ್ರದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಂಠವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಮೊದಲು ಹೊರಬಿದ್ದ ಹೀಗಾರಕ್ಕೆ ಶಬ್ದರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಧಿಕವಿದೆ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ-ನಿರವಧಿಕ-ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವಾಚಕವಾಗಿದೆ. ಹಿಂ ಶಬ್ದವು ಆಪ್ (೧ ಪ.) ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆ ಪ ಧಾತುವಿಗೆ ರಕ್ಷಣ-ಗತಿ-ಪ್ರವೇಶ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಹಿಂ ಎಂದರೆ ಅನಂದಾದಿ ಅನಂತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅಥವಾ ಅನಂದಾದಿ ಅನಂತಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರವಿಷ್ಟನಾದ ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಿಂ ಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ, ಉ, ಮ ಕೂಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎಂದರೆ ಅಧಿಕ, ಪೂರ್ಣ; ಉ ಎಂದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ; ಮ ಇದು ಸುಖ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ.

ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳು : ಭೋಜ, ಭುವಾ; ಸ್ವಾ: ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳು, ಇವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೀಗಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಕವಾದ ಆ, ಉ, ಮಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಭೂಃ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ಣ (ಭೂಮಾ = ಪೂರ್ಣತ್ವಂ. ಭೂಃ), ಭುವಃ ಎಂದರೆ ಜಗತ್ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವ. ಎಂದರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಗವಂತ. (ಭಾವನಾತ್, ಜಗತಃ ಉತ್ಪಾದನಾತ್ ಭುವಃ) ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಗವಂತ. (ಭೂತಿವರಃ) ಸ್ವಃ ಎಂದರೆ ಸುಖ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣನೂ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಅನಂತಸುಖವುಳ್ಳವನೂ ಆದ ಭಗವಂತನೇ ವ್ಯಾಹೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. (ಪೂರ್ಣಃ ಭೂತಿವರಃ ಅನಂತಸುಖಃ)

ಗಾಯತ್ರಿ : 'ವೇದಮಾತಾ ತು ಗಾಯತ್ರಿ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವು ವ್ಯಾಹೃತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಆ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ. "ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ, ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ||" ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ. ಓಂಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ, ಗುಣ ಪೂರ್ಣನಾದ (ಭೂಃ), ಜಗದುತ್ಪಾದಕನಾದ, ಅಂತೆಯೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ (ಭುವಃ) ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಿಯಾದ (ಸ್ವಃ) ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ (ಮತ್ತು ಕರ್ಮ) ಪ್ರಚೋದಿಸುವನೋ (ಯಃ ನಃ ಧಿಯಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್) ಆ ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತನಾದ (ಸವಿತುಃ) ಕ್ರೀಡಾದಿಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ (ದೇವಸ್ಯ), ಭಕ್ತರಿಂದ ಭಜನೀಯನಾದ (ವರೇಣ್ಯಂ) ಭಗವಂತನ ಜಗತ್ಪೋಷಣ ಧಾರಣತ್ವವನ್ನು (ಭರ್ಗಃ-ಭರಣ-ಗಮನ ಯೋಗಾತ್) ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ (ಧೀಮಹಿ).

ಪುರುಷಸೂಕ್ತ : ಗಾಯತ್ರಿಯ ಅರ್ಥವೇ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ, ಅದು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪುರುಷನೆಂದರೆ ಪಶು ಅಥವಾ ಸುವರ್ಣಾಂಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ (ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ) ಅಲ್ಲ; ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಪುರುಷ ಶಬ್ದದ ಯೌಗಿಕಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ(ಪೂರ್ಷ) ನಿಯಾಮಕತ್ವವು ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ.

ವೇದಗಳು : ವೇದಾಃ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಗಾಃ ಎಂದರೆ ವೇದಗಳು ಪುರುಷಸೂಕ್ತದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಸಕಲ ವೇದಾರ್ಥ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ವೇದ ಎನ್ನುವರು. 'ವೇದಯಂತಿ ಇತಿ ವೇದಾಃ'

ಹೀಗೆ ಸಕಲ ವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಟೀಪು : ವೇದಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕುವಾದಿಗಳ ಕುಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ವೇದಾರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ (ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತಾ) ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳ ಉಪಕಾರ ಪಡೆದು ವೇದಾರ್ಥ ಅರಿಯಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೂತ್ರಗಳು. ಸಕಲ ವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ (ವಿಷ್ಣು, ನಾರಾಯಣನ) ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಸೂತ್ರಗಳು.

‘ಜ್ಞಾನೀ ಪ್ರಿಯತಮೋ ಮೇ’ ತಂ ವಿದ್ವಾನೇವ ಚಾಮೃತಃ ||೧೦||

ವೃಣುತೇ ಯಂ ತೇನ ಲಭ್ಯಃ ಇತ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಬಲೇನ ಹಿ |

ಜಿಜ್ಞಾಸೋತ್ಥಜ್ಞಾನಚಾರ್ತ ತತ್ ಪ್ರಸಾದಾದೇವ ಮುಚ್ಯತೇ ||೧೧||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ‘ಅತಃ’ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷವೇ ಪ್ರಯೋಜನ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುವದೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ಜ್ಞಾನಿಯು ನನಗೆ (ಭಗವಂತನಿಗೆ) ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ (ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ). (ಪುರುಷಸೂಕ್ತೋಕ್ತ) ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದವನೇ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ‘ಇವನು ನನ್ನ ಭಕ್ತ’ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಭಗವಂತನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವನೋ, ಅವನಿಂದಲೇ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಾಪ್ತನು. ಈ ಮೊದಲಾದ ವಚನಗಳ ಬಲದಿಂದ (ತಿಳಿದು ಬರುವದೇನೆಂದರೆ) ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಜೀವನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ‘ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ’.

ವಿವರಣೆ : (i) ಜ್ಞಾನೀ ಪ್ರಿಯತಮೋ ಮೇ (ಭಾಗವತ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದ) ಜ್ಞಾನಿಯು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸದಾ ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಂದರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವದ್ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. (ii) ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಆಮೃತಃ ಇಹ ಭವತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾಃ ಆಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ” (ತೈತ್ತಿರೀಯ ಅರಣ್ಯಕ) ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ (ಏವಂ) ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು ಅಮೃತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಹಸ್ರರೀರ್ಷತ್ವಾದಿ ಪುಣ್ಯಮಹಿಮೋಪೇತನನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಜ್ಞಾನಿ. (iii) ಯಮೇವ ಏಷ ವೃಣುತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯಃ (ಕಾಠಕೋಪನಿಷತ್) ವೃಣುತೇ ಎಂದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು (ಅಥವಾ ಜೀವನ ನಿಜರೂಪವನ್ನು) ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. (iv) ಇತ್ಯಾದಿ, ಅದಿ ಪದದಿಂದ ಅತ್ಮಾ ವಾ ಆರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ ಶ್ರೋತವ್ಯಃ, ಮಂತವ್ಯಃ ನಿದಿಧಾಸಿತವ್ಯಃ, ಎಂಬ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಇವಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ-ಮನನ-ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ. (v) ಜಿಜ್ಞಾಸಾ-ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತ. ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇಚ್ಛೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ

ವಿಚಾರ. ಮೊದಲು ಇಚ್ಛೆ ನಂತರ ವಿಚಾರ. ವಿಚಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾದ : ಪ್ರಸಾದ ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾವಿಶೇಷ. ಈ ಭಕ್ತನನ್ನು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವೆ ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾವಿಶೇಷ. ಈ ಪ್ರಸಾದವು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿದ್ದಾರಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಜೀವರನ್ನು ಸಂಸಾರಬಂಧದಿಂದ ಕಟ್ಟುವವನು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವನು ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೋಕ್ಷಪ್ರಸಾದನ.

ಟೀಕಾರಾಯರು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಸಾಧನವು ಸಿದ್ಧ, ಅಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಅಸಿದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಉದಾ : ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಅಪೂರ್ವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಯುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ : ಕೊಡ್ಲಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎತ್ತಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಯುವದು. ಭಗವಂತನಾದರೂ ಸಿದ್ಧಸಾಧನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಯುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಲು ಅವನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ ಭಗವಂತನು ಸಹಸ್ರಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವದಿಲ್ಲ: ಒಲಿದರೆ, ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದರೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅನುಗ್ರಹವು. ಅದು ತಮಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಭಗವಂತನ ಗುಣೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಯತ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಸ್ವಯೋಗ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಬಿಂಬವನ್ನು ನಿರುತ್ತರವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಾಸನೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ, ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಮನನವಿಲ್ಲದೆ ಆಗಲಾರದು. ಶ್ರವಣವೆಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ವ್ಯಾಕಾರ್ಥ ಗ್ರಹಣ. ಶ್ರವಣದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗಿ ಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನನವೆಂದರೆ ಗುರೂಪದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಕಾರ್ಥವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವದು. ಮನನದಿಂದ ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯಗಳು ಹೋಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಉಪಾಸನೆ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಸ್ವಯೋಗ್ಯ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮನನಾ ನೋಡುವದೇ (ಮನಸಾ ಅಪಲೋಕನಂ) ಧ್ಯಾನ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ, ಮನನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಿರುತ್ತರ ಧ್ಯಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವು ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ' (ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು)

ಎಂದು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಅವನ ಮಹಿಮಾ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸುಧೃಢ ಸ್ನೇಹ. ಇದನ್ನೇ ಟೀಕಾರಾರ್ಹರು ವಿವರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಮಿತ ಅನಂತ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪೂರ್ಣನು ಭಗವಂತನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾದ, ತಾನು ತನ್ನವರು ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕವಾದ, ಸಹಸ್ರಾರು ವಿಘ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಕುಂಠಿತವಾಗದ ನಿರಂತರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹವೇ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ರವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಸ್ವಭಾವೋ ಜೀವ ಏವ ಚ |

ಯದನುಗ್ರಹತಃ ಸಂಕಿ ನ ಸಂಕಿ ಯದುಪೇಕ್ಷಯಾ ||೧೨||

ನರ್ತೇ ತ್ವತ್ಕ್ರಿಯತೇ ಕಿಂಚಿದಿತ್ಯಾದೇರ್ನ ಹರಿಂ ವಿನಾ |

ಜ್ಞಾನಸ್ವಭಾವತೋಽಪಿ ಸ್ಯಾನ್ಮುಕ್ತಿಃ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಹಿ ಕ್ಷಚಿತ್ ||೧೪||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಮೋಕ್ಷವು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ (ಪ್ರಸಾದ)ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನುವಾದ : ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿ ತತ್ವ (ದ್ರವ್ಯ), ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳು (ಕರ್ಮ) ಕಾಲ, ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ (ಸ್ವಭಾವ) ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಜೀವರು (ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು)-ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸದರೆ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು (ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ) ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ, ಈ ಮೊದಲಾದ ಅಗಮ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿ (ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ) ಇಲ್ಲದೆ, ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯು ದೊರೆಯಲಾರದು.

ವಿವರಣೆ : (i) ದೀಪದಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆ ನಿವಾರಣೆ ದೀಪದ ಸ್ವಭಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭು ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು ತಾರ್ಕಿಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು, ಮಂಡಿಸಲು “ದುಃಖ-ಜನ್ಮ-ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ದೋಷ (ರಾಗದ್ವೇಷ) ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಪಾಯೇ ತದನಂತರಾಪಾಯಾತ್ ಆಪವರ್ಗಃ” ಎಂಬ ಗೌತಮ ನ್ಯಾಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ದುಃಖ-ಜನ್ಮ-ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ರಾಗಾದಿ ದ್ವೇಷ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆಯವು ಹೋಗಲಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನವು ಹೊರಟು ಹೋಗುವದರಿಂದ ಆಪವರ್ಗ (ಮುಕ್ತಿ)

ಅಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ತಾರ್ಕಿಕರು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಯುಕ್ತ. ಶ್ರೀಹರಿ ಯಿಲ್ಲದೆ ಅವನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರಸಾದ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲಾರದೆಂದು ಅಜ್ಞಾನರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ii) ಇನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಸಾರಬಂಧ ಕೇವಲ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಜೀವನಿಗೆ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರಬಂಧವು ಅನಾದಿಯಾದರೂ ಅದು ಭಗವದ ಧೀನವೆಂದು ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿ-ಇತಿಹಾಸ-ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಬಂಧಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರೇಶ್ವಾ ಪ್ರಥಮ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಎರಡನೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (3ನೇ ಸ್ಕಂಧ, 9ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ) ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ತನ್ನ ಅಧೀನವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಂಶಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ವೈತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಜೀವಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಅದು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಹತ್ವತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತುತಃ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವ-ಭೋಕ್ತೃತ್ವ-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾರಕಫಲ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು (ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ತತ್ವಲಸ್ಯಾಮಿತ್ವ) ತೋರಿಸಿ, ಆ ಭ್ರಮದಿಂದ ರಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವರಿಗೆ ದುಃಖಾನುಭವ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸಾರಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ, ಅವಿದ್ಯಾವರಣ ಹಾಕಿದ ಭಗವಂತನಿಗೇನೇ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅನಾದಿಯಾದ ಅವಿದ್ಯಾವರಣ ತೊಲಗಿಸಲು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. (iii) ಪ್ರಸಾದ ವಾದವು ಅಸೂತ್ರೀತವಲ್ಲ. ಪ್ರಸಾದವು ಸೂತ್ರದ ಅಕ್ಷಿಪ್ರ ಅರ್ಥ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೋಕ್ಷವು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಾದವು ಸೂತ್ರದ ಅಕ್ಷಿಪ್ರ ಅರ್ಥ, ಪ್ರಸಾದವು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ ಆದ ಅರ್ಥ ಎಂಬುದು ಓಂ ತದಭಿಧ್ಯಾನಾತ್ಮ ತಿರೋಹಿತಂ ತತೋಹ್ಯಸ್ಯ ಬಂಧವಿಪರ್ಯವೌ ಓಂ (III-2-5) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ವೆಂದರೆ ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಪ್ನ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ, ಎಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಈಶ್ವರನೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲು ಮುಕ್ತಿಕಾರಣನಾದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಅತ್ಯವಶ್ಯ.

ಅಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನದೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಮೋಕ್ಷದತ್ತ ಸಃ |

ಅನಂದದತ್ತ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಸ ಏವೈಕೋ ಜನಾರ್ದನಃ ||೧೫||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಜ್ಞಾನ, ಮೋಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂದ ನೀಡುವವನು ಭಗವಂತನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ, ಪ್ರಸಾದ ಅವಶ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದವಾದದ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನುಪಾದ : ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಹರಿಯು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದಯೆಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಅನಂದ ಕೊಡುವವನೂ ಜನಾರ್ದನ ಶುಭ ವಾಚ್ಯನಾದ ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ (ನಾರಾಯಣನೇ)

ವಿನರಣೆ : ಒಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಗೌತಮ ನ್ಯಾಯಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತತ್ವ ಜ್ಞಾನವಾದೊಡನೆ, ವಿಧ್ಯಾಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ರಾಗಾದಿ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲವೆಂದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಮದಿಂದಾಗುವ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಲ್ಲ. ಜನ್ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಂಸಾರಬಂಧ ನಶಿಸುತ್ತದೆ. ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಮೋಕ್ಷ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುವ ತಾರ್ಕಿಕರ ವಾದ ಅಸುಗತ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧ, ಅನಾದಿ ಯಾದರೂ ಅನು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಶದ ಪ್ರಕಾರವೆಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ ಧ್ವಂಸ,

ಸಂಸಾರಬಂಧ ಕೇವಲ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ, ಅವಿದ್ಯಾವರಣದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪದ ಮುಖ್ಯ ಅವರಣ. ಅವಿದ್ಯೆ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆ ನಾಶವಾದರೂ ಈಶ್ವರನು ತನ್ನ ಬಂಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರೆಗೆ, ಜೀವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಅನಂದದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಅನಾದಿಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮಾದಿಕಾ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮಾದಿಕಾ ಎಂಬ ಎರಡು ಅನಾದಿ ಅವಿದ್ಯಾವರಣ ಇವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಅಸುಕ್ತವಾಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಎರಡು ಅವಿದ್ಯಾ ಅವರಣಗಳು ಹೊರಟು ಹೋದ ನಂತರವೇ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಸಮೀಚೀನ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಾದರೂ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಬಳಿಕ ಜೀವಾತ್ಮಾದಿಕಾ (ಅಥವಾ ಸ್ವಗುಣಾತ್ಮಾದಿಕಾ)

ಅಪರಣವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ (ಹತ್ಯಾ) ಪರಮಾಚ್ಛಾದಿಕಾವನ್ನು ಸರಿಸಿ (ವ್ಯಾಘಟ ವಿಘಟನ ಮಾಡಿ) ಆ ಜೀವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪೂರ್ಣಾನಂದವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನನ್ನು ಭವವಾಶದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ನಿತ್ಯಾನಂದರೂಪ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದೊಡನೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುವದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗುವದಾದರೆ, ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದೊಡನೆ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯುವದಾದರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ವಾಮದೇವಾದಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಗಳು ಗಾಢಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಅಥವಾ ಗಾಢಿ ದವ್ಯದಂತೆ ವ್ಯರ್ಥ ಅಗಬೇಕಾದೀತು. (ವಾತಪ್ರಕ್ರಿಯಾಃ ಸ್ಫುಃ) ಆದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉಪದೇಶ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅವು ಅವಶ್ಯ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ.

“ಅತಃ” ಶಬ್ದದ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥ - ಬಂಧ ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ

ಶ್ಲೋಕ : ಇತ್ಯುಕ್ತೇರ್ಬಂಧಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನೈವ ಮುಕ್ತಿರಪೇಕ್ಷತೇ ||೧೭೮||

ಪೀಠಿಕೆ : ಈ ವರೆಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪರಿಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ, ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಶ್ರೋತೃಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಪರರ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವಿಂಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಧವು, ಸಂಸಾರಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾ, ಶಿವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಳ್ಳು ಇರುವಂತೆ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ “ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ”

ಎಂಬ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು, ರಾಗ ದ್ವೇಷಾದಿಗಳು, ವಿಹಿತ ಹಾಗೂ ನಿವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಐಹಿಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಫಲರೂಪ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾ (ಸುಳ್ಳು), ಅಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಿತ ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ "ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ" ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಬಂಧದ ನಿವೃತ್ತಿಯು, ಅರ್ಥಾತ್ ಮೋಕ್ಷವು ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಗುತ್ತದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಅತ ಸ್ಥಿನ್ ತಮೃದ್ವಿಃ ತದಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಃ, ಅಧ್ಯಾಸಃ" ಉದಾ:- ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲದ ಹಿಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಸ

ಈ ಅಧ್ಯಾಸವಾದ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮತ. ಮೂರುವಾದಿಗಳಾದರೂ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು, ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ಎರಡು ವಿಧ - ಶ್ರುತಾರ್ಥ, ಅರ್ಥಿಕಾರ್ಥ. ಶ್ರುತಾರ್ಥ ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ, ಶ್ರುತಿ ಮುಖಮೆಯಿಂದ, ಪಾಕ್ಯ ಶ್ರವಣದಿಂದ ದೊರೆತ ಅರ್ಥ, ಅರ್ಥಿಕಾರ್ಥ ಎಂದರೆ ಶಬ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ಅರ್ಥವಶಾತ್ ಮೊರೆತ ಅರ್ಥ. (Implied meaning) ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯವು ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥಿಕ ಅರ್ಥವಾದುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸವೆಂದು ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ (ಸಂಗತಿ ತ್ರಯೋಕ್ತ್ಯಾ) ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ,

ಅ) ಪ್ರಯೋಜನಾಕ್ಷಿಪ್ತ (ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಅಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ.) "ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಶ್ರುತಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರವು ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಸ್ವತಃ ಪುರುಷಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಮೋಕ್ಷವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಕ್ಲೋಷ್ಕರ, ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವು ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥಿಕ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ "ಅನರ್ಥಹೇತು ನಿಬರ್ಹಣಂ" ಎಂದರೆ ಅನರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು, ಅನರ್ಥವೆಂದರೆ "ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು. ಈ ಅನರ್ಥ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸತ್ಯವಾದುದು, ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. "ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನಕಾರ್ಯ." ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಬಂಧ, ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ಸತ್ಯವಾಗಲಾರವು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ. (ಅವಿದ್ಯಾ ಹೇತುಕಂ) ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು

ಅರ್ಥನಾಶಕವೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಅನರ್ಥ, ಸಂಸಾರ ಬಂಧ, ಅವಿದ್ಯಾ ಮೂಲಕ, ಅರ್ಥಾತ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಅವಿದ್ಯಾ ಹೇತುಕಮ್).

ಬ) ವಿಷಯಾಕ್ಷಿಪ್ತ : ಸೂತ್ರದ ವಿಷಯದಿಂದ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಆಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಜೀವ. ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ “ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ” ಎಂಬ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನವಿರುವದರಿಂದ ಅವನು ವಿಷಯವಾಗಲಾರನು. ಸಂದಿಗ್ಧವಾದುದು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದ್ದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯವಾಗುದದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ, ನಿಷ್ಕಲ ಎಂದೂ “ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ” ಮುಂತಾದ ಪ್ರತೀತಿ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ, ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ, ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದೂ ಹೇಳಬೇಕು.

ಕ) ಔಪೋದ್ಯಾತಕೇ ಸಂಗತಿ : ಉಪೋದ್ಯಾತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿರುವ ವಿಷಯಸಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪೋದ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದರೆ (ಐದಂಪರ್ಯಂ) ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯಜ್ಞಾನ. ಜೀವನ ನಿಜಸ್ವರೂಪ ಕೇವಲ ಸುಖರೂಪ, ಜ್ಞಾನರೂಪ (ಸುಖೈಕತಾನ, ಸದಾತ್ಮ, ಕೂಟಸ್ಥ, ಜೈತನ್ಯೈಕ ರಸ). ಸಂಸಾರಿ ಜೀವನಾದರೋ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕಾರಿಕಗಳ ನಡುವಿನ ವಿರೋಧ ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯ “ಜರದ್ಗಮ” ವಾಕ್ಯದಂತೆ (ಕವಲೆತ್ತಿನ ನುಡಿಯಂತೆ) ನಿರರ್ಥಕ ಎಂಬ ದೋಷ ಪರಿಹರಿಸಲು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಜೀವರಿಗೆ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳ ಬಂಧ, ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಒಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ, ಆ ಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಿತ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅವತರಣಿಕೆ : ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುಪಾದ : “ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದೋ ವಿಷ್ಣುಃ” ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿಯು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯು “ಸಂಸಾರಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾಃ” ಎಂಬುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದೇ ಇಲ್ಲ.

ನಿವರಣೆ : (ಅ) ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ಸತ್ಯವಾದರೂ ಮುಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿಷ್ಣು ಆಜ್ಞಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಅನಂದವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಬಂಧಕ ಹಾಗೂ ಬಂಧ

ವಿಮೋಚಕ. ರಾಜನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಗಳು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವಂತೆ, ಗರುಡಭ್ಯಾನದಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ವಿಷ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವಂತೆ, ಸಮುದ್ರದ ಸೇತು ದರ್ಶನದಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವಂತೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಸಾರಬಂಧ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಜೀವನ ಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಹೇಳಿಕೆ (ಉಕ್ತಿ:) ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ, (ಬ) “ನೈವಮುಕ್ತಿಃ” ಎಂಬುದನ್ನು “ನ ಏವಂ ಉಕ್ತಿಃ” ಎಂದು ಸಂಧಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯವಾಗುವದಕ್ಕೋ ಸ್ವರ ಸಂಸಾರಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ವೇದ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಮುಂದೆ 35ನೇಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವರು, (ಕ) ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದಿನಂತೆ “ನ ಏವಂ ಉಕ್ತಿಃ” ಎಂದು ಸಂಧಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, “ಓಂ ತತ್ತ್ವ ಸಮನ್ವಯಣಾತ್ ಓಂ” ಎಂಬ 4ನೇ ಸೂತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸಕಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತಾ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ, ಜೀವ ಜಡ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ (ನಾರಾಯಣ, ವಿಷ್ಣು) ಸಕಲ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯು, ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ, ಗುಣ-ಪೂರ್ಣತ್ವ, ದೋಷವಿದೂರತ್ವ, ಸಕಲ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವ ಮುಂ.

ಮಿಥ್ಯಾತ್ವನುಪಿ ಬಂಧಸ್ಯ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧಃ ||೧೬||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಸಂಸಾರಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ವಾದದ ವಿಂಡನೆಯನ್ನು ಮುಂದು ವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ವಿರೋಧವಿರುವದರಿಂದ ಬಂಧ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲ.

ನಿವರಣೆ : ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು “ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ದುಃಖ” ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಿಯು ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ವಿರೋಧ ಬರುವದರಿಂದಲೂ ಬಂಧ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲ.

ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡುವ ದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಮೂಲವಾದಿಗಳು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ, ಪುಷ್ಪನಾದ ದೇವದತ್ತನು ಹಗಲು ಊಟ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವದತ್ತನು ರಸಾಯನಾದಿ ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತನ ಪುಷ್ಪತೆ

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನವು ಅರ್ಥಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಂದ ಆಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಅರ್ಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ಅಂಶಗಳು ನಾಲ್ಕು. (i & ii) ಪ್ರಪೃತನವು (ಆಕ್ಷೇಪಕ) ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಿತ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡಬಾರದು. (ಅನುಪಪದ್ಯಮಾನತ್ವಂ). (iii & iv) ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನವು (ಆಕ್ಷೇಪ್ಯ) ಉಪಪಾದಕವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಿರುದ್ಧವಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂಧವು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಬಳಸಿದ ಅರ್ಥಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಬಂಧಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ದುಃಖಾದೇಃ ತದ್ವ್ಯಕ್ತಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ಭನೇತ್ (೧೭೮)

ಅನಂತರಣಿಕೆ : ಭೇದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಆತತ್ವವೇದಕ, ಅಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,

ಅನುವಾದ : ದುಃಖಾದಿಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದರೆ ಆ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವ "ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಬರಲಿ ಎಂದರೆ ಆ ಶ್ರುತಿ ಮೊದಲು ಸುಳ್ಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಾವ,

ವಿವರಣೆ : ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತತ್ವವು ಅನಂದಚೈತನ್ಯಕರಸ, ಉಪಾಧಿರಹಿತ, ಉದಾಸೀನ, ಆದ್ವಿತೀಯ ಮೊದಲಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ, ದುಃಖಾದಿ ಗ್ರಸ್ತ ಎಂದು ಗೋಚರಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ, ಕೊಳೆತ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಂತೆ ವ್ಯರ್ಥ, ಅಪ್ರಮಾಣ. ಆತ್ಮತತ್ವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೀಪರೀತಾಕಾರವಾಗಿ ತೋರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ. ಅನಾದಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅವಿದ್ಯೆಯು, ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುವ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಿ ಜೀವ ಭಾವವನ್ನು ಆಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. [ಅವಿದ್ಯೆಯು ವಿದ್ಯಾ-ಕರ್ಮ-ಸ್ಮೃತಿ-ಸಂಸ್ಕಾರಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ ವಿಶೇಷವೇ ಅಹಂಕಾರ. ಅದು ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಧರ್ಮಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ತೋರುತ್ತವೆ]

ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಈ ವಾದ ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾದವು ಬಾಲಮನೋಹರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಾರಾರ್ಹರು

ಮೂದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಾದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ “ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ” ಇಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿ ಏಕೈಕ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬಂಧಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಆಪಾತತಃ (apparent) ಅರ್ಥ ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಲಿಂಗಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ. ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರಿಸುವಾ. ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೇ ಸತ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ “ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಆತ್ಮಭಿನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವ “ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಶ್ರುತಿ”ಗೇನೇ ಮೊದಲು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುಳ್ಳು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾಗದು. ಉದಾ—‘ಬಂಜೆಯ ಮಗನ ಮಾತು.’ ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಳ್ಳಾದ ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ದುಃಖಾದಿಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದಾಗಲಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದಾಗಲಿ ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಅಗ್ರತಃ ಶಬ್ದದ ಟಿಪ್ಪಣಿ : “ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ” ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಾತ್ಮಿರಿತ್ಯ ವಾದ ಜಗತ್ತು, ದುಃಖ ಮುಂತಾದವು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವವರಿಂದ ಅಗ್ರತಃ — ಮೊದಲು, ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪ ನಿಜ, ಎಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಂದರೂ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷಕರು ಮೊದಲು ಈ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದೂ, ನಂತರ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ದುಃಖಾದಿಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿವೇಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ರತಃ ಎಂದು ಅಜಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ.

ಟೀಪು : (i) “ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಆದರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವಿವೇಚನೆ ಆಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಜಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಪಯವ ಭೇದ, ಗುಣಭೇದ, ಕ್ರಿಯಾಭೇದ, ಅವತಾರಭೇದ ಮುಂ. ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. (ii) ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಧವು, ಸಂಸಾರ ಬಂಧವು ಸತ್ಯ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಬಂಧವು ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ. (ಬಂಧಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವಾತ್) ಈ ಬಂಧವು ಜೀವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ, (ಪ್ರಮಾ ದಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ಬಂಧಸ್ಯ). ಜೀವನಲ್ಲಿ ಭಗವದಧೀನವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ಭಗವದಧೀನವಾದುದನ್ನು ತನ್ನದೆಂದೇ ತಿಳಿಯುವುದು, ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಅಜ್ಞಾನ, ಭ್ರಮ.

ಮಿಥ್ಯಾಯಾಃ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಚ ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ||೧೭||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು “ನೇಹನಾನಾಸ್ಮಿ” ಶ್ರುತಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸುಳ್ಳಾದ ಆ ಶ್ರುತಿಯು “ಬಂಧವು ಮಿಥ್ಯಾ” ಎಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಯಾ ವಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಸುಳ್ಳಾದುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವು ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಎಂದರೆ, ತತ್ವವಾದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ : ಸ್ವತಃ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವ ತ್ತು ಯಾವದೇ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳಾದ ವಸ್ತು ಬಂಜೆಯ ಮಗನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದು ಎಂದು ಸಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳಾದುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ಮಿಥ್ಯಾಯಾಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ? : ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದು ಅವ್ಯಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಃ ಎಂಬ ರೂಪ ಆಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಮಿಥ್ಯಾಯಾಃ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾ ಯಾಃ ಎಂದು ಒಡೆಯಬೇಕು. ಯಾವ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಿಥ್ಯಾ ಇರುವವೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿರೇಣ ಚಿರಾತ್ ಎಂಬಂತೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿರೂಪಕ (ವಿಭಕ್ತಿ ಸದೃಶ) ಎಂದು ತಿಳಿಯ ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಮೃಷಾ ಎಂಬಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ತಚ್ಚ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಮಾಣೇನ ಸತಾ ವಾ ಸಾಧ್ಯತೇ ತ್ವಯಾ

ಸತಾ ಚೇತ್ ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್, ನ ಸಿದ್ಧಂ ಚಾನೈಸಾಧನಂ ||೧೮||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಸುರಭಿ ಚಂದನಂ ಎಂಬಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ -ಸಾಧಕತ್ವ ಹೀಗೆ ಉಭಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಾಹಾರಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ವಾದಿಸಿದರೆ ಅದು ಆಯುಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : “ಸುಳ್ಳಾದುದು ಸಾಧಕ” ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವಿಯಾ, ಅಥವಾ ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವಿಯಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವದಾದರೆ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ (ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವೊಂದು ಸತ್ಯ, ಹೀಗೆ ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ.) ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವದಾದರೆ ಆ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವು ಇದೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. (ನ ಸಿದ್ಧಂ).

ವಿವರಣೆ : i) ಮಿಥ್ಯಾ ಭೂತವಾದರೂ ಸಾಧಕ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯು ಸುರಭಿ ಚಂದನಂ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸೀಂವ್ರಿಯದಿಂದ ಚಂದನವು ಸುರಭಿ ಎಂದರೆ ಚಂದನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಯುಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಚಂದನವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದೊಡನೆ "ಚಂದನಂ ಸುರಭಿ" ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವಾಗು ತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಸಾಧಕ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ "ನೇಮ ನಾನಾಸ್ತಿ" ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟು ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಧಕ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೂತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳು ಸಾಧಕ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ-ಸಾಧಕತ್ವ ಹೀಗೆ ಉಭಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರುವ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ವಾದದ ನಿರಾಕರಣೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿವೆ.

ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ್ವಯ "ಸಮಾದಾರ" ಪ್ರಮಾ ಣವು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಅದ್ವೈತ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾದಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮಾಣ ಹೀಗೆ ವಿರತು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದರೆ ಅದರ ಸಾಧಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. [ನೇಮ ನಾನಾಸ್ತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಲ್ಪದೂರೆ ಅದು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದು ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ತರ್ಕವು ಅಭಾಸಕವೆಂದು ಮಾಯಾವಾದಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಪ್ನಗಳ ಸ್ವಲ್ಪದೂರೂ ಅವು ಶುಭಾರಂಭ ಸೂಚಕವಾಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ ರೇಖೆ ಗಳಿಗೆ ಅರೋಹಿತ ಮರ್ಣಗಳು, ಮರ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೀರ್ಘತ್ವ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಭೂತ ಪ್ರತೀಕವು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತಃ ಇಲ್ಲದ ಆದರೆ ತೋರುವ ಭಿದ್ರಗಳು (ಸವಿತ್ಯ-ಸುಪಿರ ದರ್ಶನಂ) ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂಚಕವಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಸುಳ್ಳು ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಸಾಧಕತ್ವಗಳಲ್ಲಿ (ಅಪಾದಕ ಅಪಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ವಾದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ತರ್ಕದ ಮೂಲವೇ ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಅದು ಅಭಾಸ ತರ್ಕ ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಹುರುಳು ಎಂದು ಸಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಉದಾಹರಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಸುಳ್ಳು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಇರುವ ವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸತ್ಯವೇ. ಮರ್ಣಗಳು ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿವೆ. ಅವು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೀರ್ಘತ್ವವು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿಯಂತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ. ಇದರಂತೆ ಪ್ರತೀಕವು ಸತ್ಯವೇ

ಆಗಿದೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಛಿನ್ನಗಳು ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಛಿನ್ನವಿಲ್ಲದ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಉದಾ : ಸರ್ಪಭ್ರಮದಲ್ಲಿ (ಹಗ್ಗನೋಡಿ ಹಾವು ಎಂಬಲ್ಲಿ) ಸರ್ಪಜ್ಞಾನವೇ ಓಡಿಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ "ನೀವು ನಾನಾಸ್ತಿ" ಶ್ರುತಿ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಅದು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದು ಎಂದು ನಾವು ದೇಳಿದ್ದು ಸುಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಾದುದೇ ಸಾಧಕ.]

ಸಾಧಕತ್ವಂ ಸತಸ್ತೇನ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ಸಿದ್ಧಿಮಿತ್ಯುಕ್ತಾ ಸ್ವೀಕೃತಂ ಹಿ

ಅನಿಶೇಷಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯಾ ಸಾಧಕತಾ ಪುನಃ ||೧೦೯||

ತಜ್ಞಾನಿಶೇಷಮಾನೇನ ಸಾಧ್ಯಮಿತ್ಯನವಸ್ಥಿತಃ ||೧೦೮||

ಅನಂತರಣಿಕ : ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯೂ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಂಚಿತವಾದಾಗ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆಯುವದು ಹೇಗೆ ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ, ವಿಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿ, ಕಥಾರಂಭವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಾದಿಯ ವಾದಸರಣಿ ಅಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದೂ ಅವನೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುವದಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅನುವಾದ : ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಪರರನ್ನು ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು (ಸಾಧ್ಯಾ). ಇನ್ನು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವದಾದರೆ ಅನವಶ್ಯಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

ವಿನರಣೆ : ಪ್ರಮಾಣವೆ ಸತ್ಯಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗಲಿ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಸೂಚನೆ ಅಗ್ರಾಹ್ಯವೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಮಾಯಾವಾದಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವು ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇದ್ಯ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ದುಃಖಾದಿ ಬಂಧವು ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿ ಉಭಯವಾದಿ ಸಮ್ಮತವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂಬ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಧರಿಸಿ ವಿಚಾರ ನಡೆಯಬೇಕು.

ಇನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವಾದಿಯ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಭಾವ ರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ

ಧರ್ಮವೂ (ವಿಶೇಷ) ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಅವನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ನಿರ್ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರರನ್ನು ಕೇರಿತು ಅವನು ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಸುವದು.

ನಿರ್ವಿಶೇಷವು ಸಾಧಕವೆಂಬುದನ್ನು ಮೂರ್ಛಾವಾದಿಯು ಸಾಧಿಸುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ? ಸವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೋ? ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೋ? ಸವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಸವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣವು ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದುದು ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದೆಂದು ಈ ಮೊದಲೇ ತತ್ವವಾದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ನಿರ್ವಿಶೇಷವು ಸಾಧಕವೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವುದಾದರೆ, ಆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವುದು? ಸಾಕ್ಷಿಯೋ? ಸಾಕ್ಷಿಭಿನ್ನವೋ? ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರೆ ಅನ್ನೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಸಿದರೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಕ್ಷಿಭಿನ್ನವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಭಿನ್ನವಾದ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಿರ್ವಿಶೇಷದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅದು ಏತರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಅದು ಏತರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

ಅನಂಗೀಕಾರ್ವಕಾಂ ವಿಶ್ವಸತ್ಯಕಾಂ ತನ್ನ ವಾದಿತಾ

ತಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯವಹೃತಿಃ ಸರ್ವಾ ಸತ್ಯೇತ್ಯೇವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ |

ವ್ಯಾವಹಾರಿಕನೇತಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ಚಾಗತಂ ||೨೦||

ಅನತರಣಿಕ : 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ವಿಂಡನೆಯನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ (ತತ್ = ತಸ್ಮಾತ್) ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸುಳ್ಳಾದ “ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ” ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಬರಲಾರದು. (ವಾದಿತಾ-ಸಾಧಕತಾ). ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಚಾರ್ವಾಕ-ಬೌದ್ಧ-ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು “ಕಥಕ” ಆಗದಿರಲಿ. (ವಾದಿತಾ = ಕಥಕತಾ) ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥಾಂಗವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು (ವ್ಯವಹೃತಿಃ) ಸತ್ಯವೆಂದೇ

ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯ ಕೂಡ (ವ್ಯವಹಾರಿಕಂ ಅಪಿ) ಎಂದರೆ ದುಃಖಾದಿ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂದೇ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. **ನಿವರಣೆ :** ಇಲ್ಲಿ ವಾದಿತಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ i) ಸಾಧಕತಾ ಮತ್ತು ii) ಕಥಕತಾ ಎಂದು ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ, (i) ವಾದಿತಾ = ಸಾಧಕತಾ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಆತ್ಮವೊಂದೇ ಸತ್ಯ ಉಳಿದುವೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತವಾದ "ನೇಹ ನಾನಾಸಿ" ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಯು ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಳ್ಳಾದ ನೇಹ ನಾನಾಸಿ ಶ್ರುತಿಯು ನಿನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲಾರದು. ಎಂದರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಭೇದದ (ನಾನಾ) ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ಜಗನ್ನಿ ಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. (ii) ವಾದಿತಾ = ಕಥಕತಾ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದುದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಆತ್ಮಾತಿ ರಿಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಡೆಯುವ ವಾಗ್ ವ್ಯವಹಾರ (ವಾದಕಥೆ, ಜರ್ಜೆ. ಕಥಾ, ವಾದವಿವಾದ) ನಡೆಯದೆ ಹೋಗಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಯಾವಾದಿ (ಚಾರ್ವಾಕ-ಬೌದ್ಧ ಮುಂ.) ವಾದಿ ಆಗದೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರನಿಗಾದರೋ ವಾದಿ ಆಗುವ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವನು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸತ್ಯವಾದರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯವಾದ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ, ದುಃಖಾದಿಗಳು ಸತ್ಯ ವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕಥಕವಾದ

ಔಚಿತಿಕೆ : ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಡೆಸುವ ಚರ್ಚೆಗೆ, ವಾದವಿವಾದಕ್ಕೆ, ವಿದ್ವದ್ಭೋಷಿಗೆ, ವಾದಕಥೆಗೆ, ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಥಾ ಎನ್ನುವರು (ಕಥಾ ನಾಮ ಅನೇಕ ವಿದ್ವತ್ ಕರ್ತೃಕ ವಿಚಾರಗೋಚರ-ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ :) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ, ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರು (Referees) ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಭಿಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಥಕರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಾದ-ಜಲ್ಪ-ವಿತಂಡವೆಂದು ಕಥಾ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ತತ್ವನಿರ್ಣಯವಾಗ ಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ "ವಾದ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. (ತತ್ವ ಬುಭುತ್ಸು ಕಥಾ). ಇದರಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರು ಇರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾದ ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಯಾ

ಪಜಯ, ದ್ರವ್ಯಾದಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಿಲ್ಲ. “ಜಲ್ಮ” ಎಂದರೆ ಖ್ಯಾತಿ (ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ), ಲಾಭ. ಪೂಜಾ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಲಕ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುವ ವಾದ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ. (ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧನೋಪೇತ ವಿಜಿಗೀಷುಕಥಾ) ಇದರಲ್ಲಿ ಸಭಾಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಸಜ್ಜನರು ಮತ್ತು ಅಸಜ್ಜನರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ವಾದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ “ವಿಶಂಡ” ಎನ್ನುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ತತ್ವವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಯ ಪಜಯ, ಪರದೂಷಣ, ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಇವೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. (ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧನಹೀನ-ವಿಜಿಗೀಷು ಕಥಾ) ಇಲ್ಲಿ ಜಯಪಜಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸಲು ಸಭಾಪತಿ ಸಭಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಕಥಾವಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರೂ, ರಾಗದ್ವೇಷರಹಿತರೂ, ಸರ್ವವಿಷ್ಣು ವಿಶಾರದರೂ ಇರಬೇಕು. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಭಾಪತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ.

ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯುವದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮನೆಯವಾದಿಗಳಾದರೋ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಆತ್ಮಾರಿಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಥಾಧಿಕಾರ ಇರದೇ ಹೋಗಲಿ, ಅವರು ಕಥಕರಾಗದೇ ಹೋಗಲಿ (ವಾದಿತಾ ನ ಸ್ಯಾತ್) ಎಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಆವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ

ಆದರೆ ಖಂಡನಖಂಡಮಾದ್ಯಕಾರನಾದ ಶ್ವೇತಾರ್ಜುನ ಕಥಾಂಗಭೂತ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸತ್ಯವಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ಏಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ? (ಕಸ್ಯ ಹೇತೋಃ) ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ವಿಕಲ್ಪ (I) ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಸತ್ಯತ್ವಾಂಗೀಕಾರ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ (ಎಂದರೆ ಇವೆರಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡಿ ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತವೆಯೋ) ?

ವಿಕಲ್ಪ (II) ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪುವದು ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೋ ?

ವಿಕಲ್ಪ (III) ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪುವದು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವದೋ ?

ವಿಕಲ್ಪ (IV) ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ತತ್ವನಿರ್ಣಯ

ವಿಜಯಾದಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವಾಗದೆ ಉನ್ನತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಜಯಾದಿ ಫಲ ದೊರೆಯುವ
ಆತಿ ಪ್ರಸಂಗ (ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಬರುವದೋ, ಎಂದರೆ ಈ ಆತಿಪ್ರಸಂಗ ಪರಿಹರಿಸಲು
ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕೋ ?

ಈ ನಾಲ್ಕೂ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಸತ್ಯತ್ವ
ವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀಹರ್ಷನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—
ವಿಕಲ್ಪ (I) (ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಕಲ್ಪ) “ಮಾಯಾವಾದಿಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಮಾಣಾದಿ
ಗಳ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಯೇ ಹೋರಬಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಾಗ್
ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ. ಭಾಟ್ಟ ಮೀಮಾಂಸಕರ ವ್ಯವಹಾರದಂತೆ” — ಎಂದು ನೀವು
ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಗ್ ವ್ಯವಹಾರವೆಂದರೆ ಯಾವ
ವ್ಯವಹಾರ ? (ಅ) ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವೋ ? ಅಥವಾ (ಬಿ) ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕ-
ಪರಪಕ್ಷದೂಷಕ (ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮ) ವ್ಯವಹಾರವೋ ?

(ಅ) ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ
ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ (ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಾದರಥ
ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ)
ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಒದಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನುಮಾನಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು
ಒಪ್ಪದ ಚಾರ್ವಕ, (ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ) ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವ
ವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಮಧ್ಯಮಿಕ ಬೌದ್ಧರೊಡನೆ ಎದೇ ಏನು ನಡೆಯುವದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ
ಕಂಡಿದೆ. (ಬಿ) ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಕ್ಷಮ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಧ
ದೋಷ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. (ಬಾಧ-ತಾದವಸ್ಥಾತ್ಮ) ಮೂಲತಃ ನನ್ನ
ವ್ಯವಹಾರವು ಸಾಧನ ಸಮರ್ಥವೆಂಬ ಅಂಶವೇ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. (ಹೇ ತುಶ್ಚ
ತವ ಆಸಿದ್ಧಃ) ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಸಾಧನ ಬಾಧನ ಸಮರ್ಥವೆಂಬ ಹೇತುವಿನ ಅಂಶ ಆಸಿದ್ಧವೆಂದು ಸಾಧಿಸಲು
ನೀವು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವೈರೋಧ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ “ಮಾಯಾ
ವಾದಿಯ ವಾಗ್ ವ್ಯವಹಾರವು ಸಾಧನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು
ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಹೋರಬಿಟ್ಟ” ಆದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಅನು
ಮಾನವು ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ವಚನಾಭಾಸವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ನನ್ನೊಡನೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಾದ ವಿವಾದ
ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ನೈಯಾಯಿಕರಲ್ಲಿಯೂ
ಮಂಡನ-ಖಂಡನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರವು ಸಾಧನ
ಸಮರ್ಥವಾಗಲು ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವಾಂಗೀಕಾರ ಕರಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದ್ವಚನಾ
ಭಾಸಗಳಂ ಎಂದರೆ ಸದ್ವಚನಗಳಂತೆ ತೋರುವ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ದುಷ್ಟವಿರುವ

ವಜ್ರನಗಳೇ ಕಾರಣ. (ಸತ್ವಚನಾಭಾಸಯೋಗಿತ್ವಂ ಉಪಾಧಿಃ).

ಶಂಕಾ : ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸತ್ಯವಿರದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವಾದ, ಧರ್ಮಿಯಾದ ವಾಗ್ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ? ಮತ್ತು ದೋಷಣಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ?

ಶ್ರೀಹರ್ಷ : ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ವಾದಕಥೆಯನ್ನಾರಂಭಿಸ ಬೇಕೆಂದ ನಾವು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. (ನ ಬ್ರೂಮೋ ವಯಂ) ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಸೀನವಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ (ಶಂಕಾಕಾರನ) ಶಂಕೆ ಎಂತಹ ಚರ್ಚೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ? ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. (i) ಉಭಯವಾದಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸತ್ಯವಿರದಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. (ii) ಉಭಯ ವಾದಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಶಂಕೆ ಅಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. (iii) ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿ ವಾದಿ. ಅವು ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಒಪ್ಪಿ ನಡೆಸಿದ ಚರ್ಚೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಗಳ ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತ ಕಥೆ ನಡೆದಂತೆ ಬೇರೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ನಡೆಸಲು ಬರುತ್ತದೆ. (ತಥೈವ ಕಥಾಂತರಪ್ರಸಕ್ತೀ : ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಪ್ಪಣ ಕಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಅರ್ಥ ಸುಲಭ.)

ಶಂಕಾ : ಮೇಲಿನ ಶಂಕೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇದೆ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಚಾರ್ವಾಕ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಈ ಆಕ್ಷೇಪವಿದೆ.

ಶ್ರೀಹರ್ಷ : ಇದೂ ಅಯುಕ್ತವೇ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ದೋಷ ತಿಳಿಸಲು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ? ಚಾರ್ವಾಕ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿದ್ದರೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅಸಂಭವವೇ. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಕಥಾಬಾಹಿರರಾದ ಅವರಿಗೆ ನಿಗ್ರಹಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರುವದು ಅಶಕ್ಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ವಿಕಲ್ಪ (II) (ಹೇತು ಅಥವಾ ಕಾರಣ ವಿಕಲ್ಪ) ವಾದಕಥೆಯು ಕಾರ್ಯವಾದ್ದ ರಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವದ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಕಲ್ಪವೂ ಅಯುಕ್ತ. ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ವಾದ

ಕಥೆಯ ಕಾರಣವೇ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಚಾರ್ವಾಕ ಮೊದಲಾದವರೊಡನೆ ವಾದ ಕಥೆ ನಡೆಯದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ತಂಕಾ : ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಗೂ ವಾದಕಥೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಿಮಗೂ ಸಮ್ಮತ. ಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇರಲೇಬೇಕು.

ಶ್ರೀಹರ್ಷ : ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡದು (ಮೈಮಂ). ವಾದಕಥೆ ಅರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ತತ್ವನಿರ್ಣಯ-ಜಯಾಪಜಯ ಮುಂ. ಅಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಭಯ ವಾದಿಗಳು ಕೆಲವು ಅವಶ್ಯಕ ನಿಯಮ (ಸಮಯ ಬಂಧ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಉದಾ : ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತರ್ಕಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಮಯ ಬಂಧವಾದನಂತರ ಕಥೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮಯಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪದಿದ್ದ ಚಾರ್ವಾಕರೊಡನೆ ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತರ್ಕಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಂತೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಎರಡನ್ನೂ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪದೆ ಕೇವಲ ನಿಯಮಬಂಧದಿಂದ ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ತತ್ವನಿರ್ಣಯ ವಿಷಯಾದಿಗಳ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಕಲ್ಪ (III) : ಛಟಿ ಪಟಾದಿಗಳು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವಂತೆ, ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಕಲ್ಪವೂ ಅಯುಕ್ತ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ? ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲೋ ? ಪಾಮರ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲೋ ? (ಅ) ಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, (ಬ) ಇನ್ನು ಪಾಮರ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪಾಮರರೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಲ್ಲದವರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರಿಯದವರು. ಇವರಾದರೋ “ನಾನು ಸ್ಥೂಲ” ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಶರೀರವೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ತುಲನ-ಆತ್ಮೈಕ್ಯ ಒಪ್ಪುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ

ಬರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಶರೀರ ಆತ್ಮೈಕ್ಯವು ವಿಚಾರದಿಂದ ಬಾಧಿತ ವಾಗುವದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಾಗದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಯಾವದೇ ಪ್ರಮೇಯವು ವಿಚಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರ ದಿಂದಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ವಿಕಲ್ಪ (IV) : ಫರಾಕಿಪ್ರಸಂಗ ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪ ಬೇಕೆಂಬ ವಿಕಲ್ಪ. ಈ ವಿಕಲ್ಪವೂ ಅಯುಕ್ತ, ಪಾದವಿಪಾದಕ್ಕೆ ಉಭಯವಾದಿ ಗಳು ಸಮಯಬಂಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದಲೇ ಕಥೆಯ ಫಲಪಾದ ತತ್ವನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಜಯಾಪಜಯಗಳ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯಾದಿಗಳ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಿಲ್ಲ;

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾದ ಕಥೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು, ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವ ವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಮನುಷ್ಯನಾದಿಯು ಕಥೆ ಆಗದೇ ಹೋಗಲಿ. (ತನ್ನವಾದಿತಾ) ಎಂದು ನೀವು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ : ನೀನು ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕು ವಿಕಲ್ಪಗಳ ದೂಷಣವು ಕೇವಲ ಆಭಾಸ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುರಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವೆಂದೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ಸರ್ವಾ ಸತ್ಯಾ (ಶ್ಲೋಕ 21) ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ವಚನದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ನಿರಾಕೃತವಾದವೆಂದು ತಿಳಿಯ ಬೇಕು. (ತದೇತತ್ ಸರ್ವಂ ಅನೇನ ಅಪೇಕ್ಷಿತಂ ವೇದಿತವ್ಯಂ- ಸುಧಾ) ಹೇಗೆಂದರೆ -

ವಿಕಲ್ಪ (I) : (ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಕಲ್ಪ) "ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಥ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ (ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದ) ಚಾರ್ವಾಕನ ಪಾದಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ವ್ಯಾಭಿಚಾರದೋಷ ಹೇಳಿದ್ದಿ. ಆದರೆ ಇದು ಅಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅನುಮಾನವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಯಾವಾದಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ, ಚಾರ್ವಾಕ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ "ನೀವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ವಾದಿಯಾಗ ಲಾರಿರಿ" ಎಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಆಪಾದನೆ (ತರ್ಕ) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವಿರದಿದ್ದರೆ ಅವು ಸಾಧಕವಲ್ಲ. ಆಸತ್ಯವಾದುದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವು ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧವು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ದೂಷಣ ? ಆಪಾದನೆಗೆ

ಅದು ಅಲಂಕಾರವೇ.

ಇನ್ನು ಸಾಧನ-ಬಾಧನ-ಕ್ಷಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಬಾಧೆ ದೋಷವೂ ಇದರಿಂದಲೇ ಪರಿಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನುಮಾನವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಎತ್ತಿದ ಬಾಧೆದೋಷ ಅಯುಕ್ತ, ಇದಲ್ಲದೆ (ಕಿಂಚಿ) ನೀನು ಹೇಳಿದ ಉಪಾಧಿಯು (ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ) ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವ್ಯತಿರೇಕಾನುಮಾನದ ಹೇತುವಿನಿಂದ (ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ಸತ್ಯಾಭ್ಯುಪಗಮರಹಿತತ್ವಂ) ಭಿನ್ನವಲ್ಲ: ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಹೇಗೆಂದರೆ— ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅವು ಅಸತ್ಯವೆಂದೇ ಒಪ್ಪಿದಂತೆ. ಅಸತ್ಯವಾದರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪಾಸಿದ್ಧಿಯು ನೀನು ಹೇಳಿದ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ ಉಪಾಧಿಯು ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇತು (ಸಾಧನ) ಮತ್ತು ಉಪಾಧಿ ಅಭಿನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಧಿಯು ಲಕ್ಷಣವೆವೆ “ಸಾಧನ ಅವ್ಯಾಪಕತ್ವವು” ನಿನ್ನ ಉಪಾಧಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಸದ್ವಚನಾಭಾಸವು ಉಪಾಧಿಯೇ ಆಗಲಾರದು.

ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯವೆಂಬಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣವಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯವೆಂದೇ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಅಸಂಗತ.

ವಾದಕಥೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ “ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ವಾದಿಯಾಗಲಾರಿ” ಎಂಬ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಎಂತಹ ವಾದಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪುವರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅವು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದರೂ ಉದಾಹರಣವಾಗಿರುವರೋ ಅವರು ವಾದಿಗಳಾಗಲಾರರು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಪಾದನೆ.

ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ವಿಶ್ವವಿಘಾತೃತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಕಥೆ ನಡೆವಂತೆ ಉಳಿದ ವಾದಕಥೆಗಳೂ ನಡೆಯಲಿ. (ಕಥಾಂತರ ಪ್ರಸಕ್ತಿ) ಎಂದು ವಾದಿಸಿ ನೀನು ವ್ಯಾಘಾತಾದಿ ಮೋಷ ಹೇಳಿದ್ದಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದಲೇ ನಿರಾಕೃತವಾಗುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾದಕಥೆಯನ್ನಾರಂಭಿಸಲು, ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದು ಕಾರಣವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೇಗೋ ವಾದಕಥೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಮಾಣಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ವಾದಕಥೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಭಯ (ದಂಡ) ತೋರಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದವನಿಗೆ ವಾದದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿ ಧರ್ಮಿಯಾದ ವಾದವ್ಯವಹಾರವೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ದೋಷ ತಿಳಿಸುವಕ್ಕೋಸ್ಕರವಿದೆ. ಇದು ಯುಕ್ತವೇ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಬಾರ್ವಾಕನಿಗೂ ಕಥಾಪ್ರವೇಶ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನು ವಾದಕಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾದ ಬಳಿಕ, ಆ ವಾದಕಥೆಯ ಬಲದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅವನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಕಲ್ಪ (II) : (ಹೇತು ಅಥವಾ ಕಾರಣ ವಿಕಲ್ಪ) ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದು ವಾದಕಥೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪದಪರೋಕ್ಷನೆ ವಾದಕಥೆ ನಡೆಯದೇ ಹೋಗಲಿ (ನ ನಿಷ್ಪದ್ಯೇತ) ಎಂದು ನೀನು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತ. ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತರ್ಕಗಳೇ ವಾದಕಥೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಾವೂ ನಿನ್ನಂತೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಸತ್ಯವಾದರೆ ವಾದಕಥೆ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಾದಕಥೆ ಅರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಉಭಯವಾದಿ ಸಮ್ಮತವಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮ (ಸಮಯ ಬಂಧ) ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತರ್ಕಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸ ಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೂ ಸಮ್ಮತವೇ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಬಾರ್ವಾಕರೋಡನೆ ವಾದ ಕಥೆಯು ನಡೆಯದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನೀನು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತ. ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪುವುದು ವಾದಕಥೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೋಷ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವಾದರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ದೋಷ ನಮಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ "ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತರ್ಕಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಮಯ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವದರಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವದೋಷ ಬರುವದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. (i) ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವದೋಷ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ? ಅಥವಾ (ii) ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪುವುದು ವಾದಕಥೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅದನ್ನೂ ಕಾರಣಕೋಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವದರಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವದೋಷ ಬರುವದೋ ? (i)ನೇ ಪಕ್ಷ ಅಯುಕ್ತ ಏಕೆಂದರೆ ವಾದಕಥೆಗೆ ಕಾರಣವಾದುದು ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪುವುದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಕರು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. (ii) ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷವು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ. ಎರಡನ್ನೂ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವದೋಷ ಬರುವದು ನಿಜ. ಅಂತೆಯೇ ಸಮಯ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ

ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ನಿಕಲ್ಪ III : (ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸಿದ್ಧವೆಂಬ ನಿಕಲ್ಪ) ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿದ್ಧಿ. ಪ್ರಮಾಣವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎತ್ತಿದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯಃ ದೂಷಿಸದಂತಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ವಾದಕಥೆ ಹೇಗೋ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ವಾದಕಥೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗದೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಯ ತೋರಿಸಿ ವಾದಿಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯತ್ವವು ಪಾಮರ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಜ್ಞರು ದೇಹವೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಅದು ವಿಚಾರಬಾಧಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಿಕಲ್ಪ IV : ಫಲಾತಿಪ್ರಸಂಗ ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣ ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂಬ ನಿಕಲ್ಪ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ದೋಷ ಇದರಿಂದಲೇ ಪರಿಹೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಥಾಫಲವಾದ ತತ್ವನಿರ್ಣಯ - ವಿಜಯ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪುವುದು ಕಾರಣವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳೇ ವಾದಕಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಥಾಫಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಸತ್ಯವಾದರೆ ಕಾರಣತ್ವ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ವ್ಯವಹಾರಸತಶ್ಚಾಪಿ ಸಾಧಕತ್ವಂ ತು ಪೂರ್ವಮತ್ ||೨೨||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಪ್ರಮಾಣ ಅಸತ್ಯವಲ್ಲ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಎಂದರೂ ಹಿಂದೆ ಅಪಾದಿಸಿದ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ (ಎಂದರೆ ಮಾಯಾವಾದಿ ಕಥೆಗಳಾಗದೆ ಹೋಗಲಿ) ತಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ.

ಅನುನಾದ : ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿದೆ ಎಂಬುದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎಂದರೆ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ : ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ ಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ.

ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ

ಬಾಧೆ ಹೊಂದದೆ ಇರುವದು, ಪರಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಥವಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ, ಅಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯೇನ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳದ್ದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಷಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಅಮೃತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಬಿಸುಲುಗುದುರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿಯಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ನೀರಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವದರಿಂದ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಈ ಅಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯವು ಮಾಯೋಪಾಧಿಕ, ಅವಿದ್ಯೋಪಾಧಿಕ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಮಾಯಾ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪರರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯು ಜೀವರನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ, ಅವರನ್ನೇ ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಯೋಪಾಧಿಕ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಅಂಬರಾವಿ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುವವರೆಗೆ ಇದು ಬಾಧಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಾಹಕ ವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವರು. ಅವಿದ್ಯೋಪಾಧಿಕ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಶುಕ್ರರಜತ, ಶಿಂಟಿನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಬೆಳ್ಳಿ; ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾತೀತಿಕ, ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವರು. ಬೇಗ ಬಾಧೆ ಹೊಂದುವದರಿಂದ ಇದರ ಕೊಡಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವದಿಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ : ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. (1) ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ. ಅಸತ್ಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಆಶುಬಾಧೆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯವೆಂದು ಎರಡು ಆವಾಂತರ ಭೇದವುಳ್ಳದ್ದೋ ? (2) ಇನ್ನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಮೂರು ಆವಾಂತರ ಭೇದಗಳಿವೆಯೋ ?

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವವು ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಸಾಧಕತ್ವವು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವದು.

ಸತ್ ತ್ರೈವಿಧ್ಯಂ ಚ ಮಾನೇನ ಸಿದ್ಧೇಶ್ ಕೇನೇತಿ ಪೃಚ್ಛತಃ ||೨೨||
ತಸ್ಯಾಪ್ಯುಕ್ತಪ್ರಕಾರೇಣ ನೈವ ಸಿದ್ಧಿಃ ಕಥಂಚನ |
ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸದಸತೋರಪೋತೇನ ನಿಷಿದ್ಧತೇ ||೨೩||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಸತ್ ತ್ರೈವಿಧ್ಯವೆಂದರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಎರಡನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸತ್ಯಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ದಿಂದಲೂ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸತ್ಯವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಕಲ್ಪ ನಿರಾಸದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದೂ ನಿರಾಕೃತ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ : (ಅ) ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾತಿ ಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಅವಾಂತರ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವ ವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ ರೀತಿಯಂತೆ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸತ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ (i) ಸತ್ಯದ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ (ತ್ಯವಿಧ್ಯ) ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ದ್ವೈತ ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ, (ಆತ್ಮವೊಂದು ಸತ್ಯ, ಪ್ರಮಾಣ ವೊಂದು ಸತ್ಯ) (ii) ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವಾದ ಸತ್ಯಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯ ತ್ಯವಿಧ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ವಚನೀಯ, ನಿರ್ವರ್ಮಕ: ಅದು ಸಾಧಕವೇ ಆಗಲಾರದು. (iii) ಮೂರು ಬಗೆಯ ಸತ್ಯಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತೀತಿಕ (ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ) ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿಲ್ಲ. (ಬ) ಜಗತ್ತು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಥವಾ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಅವಾಂತರ ಭೇದ ವುಳ್ಳ ಅಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಥವಾ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ್ದ ರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಸಾಧಕ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮತ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧೋಷವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಯ ನಿಲುವು (stand) (ಜಗತ್ತು ತೋರ.ವುದರಿಂದ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವದರಿಂದ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಅವನ ಪಾದ, ಅಸತ್ತು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸತ್ಯವು ಬಾಧಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನ ಮತ).

ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಪಾದವು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ವಿಕಲ್ಪ ರೀತಿಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆಂದರೆ— 1) ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ

ಮಾಯಾವಾದಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. (ii) (iii) ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಕತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಅವನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಂತೂ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅನುಮಾನವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. "ನೇಹ ನಾನಾಸ್ಮಿ ಕಿಂಚನ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.

ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸತಶ್ಚಾಸಿ ಸ್ವಯಂ ಸದ್ಭೇದವಾದಿನಃ |

ಅಸತಶ್ಚಾಸಿ ನಿಶ್ಚಯ ತೇನಾನಿಷ್ಠಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ||೨೪||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಅನುಮಾನ ಆಭಾಸ ಮಾತ್ರ. ಆದರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಭಾವಾಭಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ಇರುವ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ) ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಸಮ್ಮತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. (ಸ್ವಯಂ ಸತ್-ಅಸ್ತಿ ಏವ) ಆದರಂತೆ ಜಗತ್ತು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದೂ ಸಮ್ಮತವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಆಗುವದು ? ಅಥವಾ ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವ ನಿನಗೆ (ತೇ) ಅನಿಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ ? (ತೇನಾನಿಷ್ಠಂ ಎಂಬುದನ್ನು ತೇ-ನ-ಅನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ಎಂದು ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಬೇಕು.)

ವಿನರಣೆ : (i) ಮಾಯಾವಾದಿ ಮಾಡುವ ಅನುಮಾನ ಹೀಗಿದೆ. ವಿವಾದ ಪದಂ (ವಿಶ್ವಂ) ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಂ ಬಾಧ್ಯತ್ವಾತ್ ಯಥಾ ಶುಕ್ರರಜತಂ ವಿವಾದ ವಿಷಯವಾದ ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಶುಕ್ರರಜತದಂತೆ. ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತಾ ದೋಷ(ಸಿದ್ಧವಾದುದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುವದು.) ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ (ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದೆ ಸಾಧ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವದು) ಬರುತ್ತವೆ. (ii) ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯ ಸತ್, ಅಸತ್ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ, ಭಾವ-ಅಭಾವ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಮಾನ-ಅವಿದ್ಯಮಾನ (ಇರುವ-ಇಲ್ಲದಿರುವ) ಎಂದು, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಟೇಟು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ದೂಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತ್ವಾಸ್ತ್ವಾ ಭಾವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೂಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೇದವಾದಿಯ

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರವೂ ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—

(1) ಭಾವ ಪದಾರ್ಥವು ಅಭಾವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಥವಾ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಭಾವ ಪದಾರ್ಥವು ಭಾವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣ (ಭಿನ್ನ) ಇದೆ. ಎಂದರೆ ಭಾವರೂಪ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಅಭಾವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಾವರೂಪ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾವಪದಾರ್ಥದಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇವು ಭೇದವಾದಿಯಾದ ನನ್ನ ಮತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದರಿಂದ ನನಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ? (ಅನಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವ), ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಸಾಧನತಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ, ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಎನ್ನುವದು ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಂತರತಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. (ಉದ್ದೇಶಸಿದ್ಧಿಂ ವಿನಾ ಸಾಧ್ಯಪರ್ಯವಸಾನಂ)

(2) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾವ-ಅಭಾವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೂ ಇದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಭಾವ ಪದಾರ್ಥವು (ಘಟವು) ಇನ್ನೊಂದು ಭಾವಪದಾರ್ಥ ದಿಂದ (ಪಟದಿಂದ) ಮತ್ತು ಅಭಾವಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಭಿನ್ನ (ವಿಲಕ್ಷಣ) ಇದೆ. ಇದರಂತೆಯೇ ಒಂದು ಅಭಾವವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಾವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಭಿನ್ನವಿದೆ. ಇಂತಹ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯದಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ?

(3) ಭಾವಾಭಾವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೆಂದರೆ ಭಾವಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭಾವತ್ವವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ನನಗೆ ಸಮ್ಯಕ್. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾವರೂಪ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಭಾವದಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇದೆ. ಇದರಂತೆ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಭಾವದಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ನನಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಒಪ್ಪಿದ ಇಂತಹ ಭಾವಾಭಾವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ?

(4) ಭಾವಾಭಾವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಭಾವಾಭಾವರೂಪತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ನನಗೆ ಸಮ್ಯಕ್. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಭಾವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಾಭಾವವೆಂಬ ಎರಡು ಸ್ವರೂಪವಿರಲಾರದು. ಇದರಂತೆ ಅಭಾವದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಾಭಾವಗಳಿರಲೂ ಇರಲಾರವು. ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ವವಿದೆ, ಅಭಾವತ್ವವಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಭಾವತ್ವವೇ ಇದೆ, ಭಾವತ್ವವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ?

(5) ಭಾವಾಭಾವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ವ-ಅಭಾವತ್ವವೆರಡೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಇದು ನಿನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಸಮ್ಯಕ್‌ವೇ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಭಾವರೂಪ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಭಾವದಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆ.

ಎಂದರೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಭಾವತ್ವ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಅಭಾವಕ್ಕೂ ಭಾವದಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ವ ಅಭಾವತ್ವಗಳಿರತೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಮೇಲಿನಂತೆ ಸಾಧಿಸುವದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ? ಸಾಧ್ಯದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ನನಗೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವದರಿಂದ ಪರನಿ ಗೇನೇ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತಾ ದೋಷ ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹ ಬರುತ್ತವೆ.

(6) ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ವ, ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಭಾವತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ನನಗೆ ಸಮ್ಮತ. ಏಕೆಂದರೆ, ಒಂದು ಭಾವರೂಪ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ (ಘಟದಲ್ಲಿ) ಭಾವತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಾವತ್ವ ಬೇರೆಯೇ. (ಪ್ರತಿಭಾವಂ ಭಾವತ್ವಾನಿ ಭಿದ್ಯಂತೇ) ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾದ ಒಂದು ಅಖಂಡ ಧರ್ಮವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆಯೇ ಒಂದು ಅಭಾವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಅಭಾವತ್ವವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಮೇಲಿನಂತೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ?

(7) ಭಾವಾಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಭಾವತ್ವ ಅಭಾವತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವದು (ಎಂದರೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ವಸಾಮಾನ್ಯದ ಅಭಾವ ಮತ್ತು ಅಭಾವ ದಲ್ಲಿ ಅಭಾವತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಅಭಾವ-ಪರಿಪುರ್ಣ) ಇದುವೇ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ನನಗೆ ಸಮ್ಮತ. (ಏಕೆಂದರೆ ಭಾವಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಅಭಾವತ್ವವಿಲ್ಲ.) ಹಾಗೂ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾದ ಒಂದು ಭಾವತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ವವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅನುಗತವಾದ ಒಂದು ಅಭಾವತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಮೇಲಿನಂತೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ?

(8) ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಭಾವತ್ವವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಉಭಯವಾದಿ ಸಮ್ಮತ. ಆದರೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಭಾವತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿ ಹೇಳಿದರೂ ನನಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಭಾವತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾವತ್ವವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಿತವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾವತ್ವ-ಅಭಾವತ್ವ ಗಳನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರಮಾಣವು, ತತ್ತ್ವವಿಷಯವಾದ ಯಥಾರ್ಥ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ವಾದಿಸುವದು ಅಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾವಾಭಾವಗಳನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ತತ್ತ್ವಬೋಧಕವೇ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ

ಚಕ್ರಕಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕಾವಃಚಾರಿಯಾದ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನವು ತತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ತರುತ್ತದೆ. (ಉದಾ- ಅಗ್ನಿಯು ಪದಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನೀರಿಸಂತೆ.)

(9) ಇನ್ನು ಸದಸತ್ ಇರುವ-ಇಲ್ಲದಿರುವ (ವಿದ್ಯಮಾನ-ಅವಿದ್ಯಮಾನ) ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಉತ್ತರ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ (ಘಟಿಕೆ) ಸತ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಇರುವ ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ (ಘಟದಿಂದ) ಭೇದವು(ಸತ್ಯ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ) ಸ್ವತಃ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ? ನಾನು ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಎಂದರೆ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಭೇದವನ್ನೂ, ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವನ್ನೂ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ.

(10) ನದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ; ಅಸತ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ನನ್ನ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಭೇದ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ಅಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನಂತೆ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ?

ಮೇಲೆ (10)ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಸತ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಅತ್ಯಂತ ಆಯುಕ್ತವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶ ಉಭಯವಾದಿ ಸಮ್ಮತ. ಆದರೆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವದು ಅಸಂಗತ, ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. (i) ಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅಸತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. (ii) ಸತ್ಯತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅಸತ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅಸತ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಚನವಿರೋಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. (ವ್ಯಾಘಾತ) ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ, ಘಟದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ, ಪಟದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ. "ನ ಸತ್ಯಂ ನಾಮ ಏಕಂ ಅನುಗತಂ, ಕಿಂತು ಪ್ರತಿವಸ್ತು ಭಿದ್ಯತೇ"—ಸುಧಾ.

ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಹೇಳುವದರೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. "ಅಂಬರಾದೇವಿ". ಅಸದ್ವಿ

ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಸತ್ಯಾನ್ವಯರಣತ್ವಂ" ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಂಶ ಸಮ್ಮತವಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆಂದರೆ :- ಅಂಬರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವ ನಿನ್ನ (ಮಾಯಾವಾದಿಯ) ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ?

i) ಒಂದು ಸತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದೋ ii) ಅನೇಕ ಸತ್ಯಗಳಿಲ್ಲವೆಂದೋ iii) ಸರ್ವಸತ್ಯಗಳಿಲ್ಲವೆಂದೋ iv) ವಿಶೇಷಣಗಳಿಲ್ಲದ ಕೇವಲ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೋ ? v) ಸರ್ವಥಾ (ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ) ಸತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೋ ?

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏಕಲ್ಪದಿಂದಲೂ ನನಗೆ (ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ) ಅನಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. (i) ಒಂದು ಸತ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದರ ಸತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ. ಘಟದಲ್ಲಿ ಪಟದ ಸತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸತ್ಯತ್ವಗಳೇ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಏಕಲ್ಪದಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ? iv) ಮೇಲಿನ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಕೇವಲ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಏಕಲ್ಪವೂ ನಿರಾಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. (ii) & (iii) ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ. ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಅಥವಾ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯತ್ವವು ಬೇರೆಯೇ. ಈ ಎರಡೂ ಏಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ? (v) ಅಂಬರಾದಿಗಳು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವದು ತುಂಬಾ ಅಸಮಂಜಸ. ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯತ್ವವಿವೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವದು ಹಿಂದಿನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದು. 'ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ ಎಂಬಂತೆ ವ್ಯಾಘಾತ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯ ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪವಾಗುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಹತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ?

ಇದಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವದು ಅಸಮಂಜಸ. ಹೀಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಾದ ಜಗನ್ನಿರ್ಭಾತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ? ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು

ವಿಷಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀನು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನಲ್ಲ. ಅಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವೇ ಇಲ್ಲ.

ಟೀಪು : ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು “ತೇ(ತವ) ನ ಅನಿಷ್ಟಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್” ನಿನಗೆ (ಮಾಯಾವಾದಿಗೆ) ಹೇಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಗ್ರಾಸ್ಯವೇ. ಈ ಬಗೆಯ ಪವಶ್ಯೇವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಕರಣಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ.

ಯಾದ್ಯುಚ್ಯತೇಸಿ ಸರ್ವಸ್ಮಾದಿತಿ ಸದ್ಭೇದಸಂಸ್ಥಿತಿಃ |

ಸನ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪಿ ತಸ್ಮಾತ್ತದಪಿ ನೋ ಭವೇತ್ ||೨೫||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಹೊರಟ ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಅನುಮಾನವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಬೇರೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : (ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ) ಜಗತ್ತು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಅದು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸತ್ವದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೆ, ಸತ್ವದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಸತ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ವಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ಕೇವಲ ಸತ್ಯತ್ವವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೂ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ.

ವಿವರಣೆ : ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ 10ನೇ ಎಕಲ್ಪದ (ii) (iii)ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಿಂದಲೂ iv ಕ್ಕೆ ಬರುವ ದೋಷ ವನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದಲೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ತು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇತರ ಅನೇಕ, ಅಥವಾ ಸರ್ವಸತ್ವದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಸತ್ಯತೆ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಜಗತ್ತು ಕೇವಲ ಸತ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಸತ್ಯತ್ವವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಕೇವಲ ಸತ್ಯತ್ವವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತ.

ಅಥವಾ

ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯತೆ (ಸತ್ವಂ) ಎಂದರೇನು ? ಸತ್ತಾ ಎಂಬ ಜಾತಿಯೋ ? (ಸಾಮಾನ್ಯವೋ) ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪವೋ ? ಜಾತಿ (ಸತ್ತಾ) ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ

ಸಾಮಾನ್ಯವು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, (ನಿತ್ಯಂ ಏಕಂ ಅನೇಕಾ ನುಗತಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ) ಅದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಬೇರೆ ಸತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದ ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಯಾವಾದಿಗೆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೇ ಸತ್ಯ, ಬೇರೆ ಸತ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೇವಲ ಸತ್ಯತೆ, ನಿರ್ವಿರೋಧ ಸತ್ಯತೆ ಇದೆ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ) ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ.

ಸತ್ಯ ಎಂದರೆ ವಸ್ತುಸ್ವರೂಪವಾದ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೂ ನಿನಗೆ ದೋಷ ತಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಎರಡನೇ ಚರಣದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪವಾದ ಕೇವಲ ಸತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿದೆ. 'ಸದ್ವೈಲಕ್ಷಣಂ' ಎಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಅಥವಾ ಭೇದ, ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತ. ಇದರಿಂದ ಮಾಯಾವಾದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

ಟೀಪು : ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕಿರುವ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂಲ ನೋಡಿರಿ. ಇದರಂತೆ ಸತ್ಯ ಎಂದರೆ 'ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿತ್ವಂ' 'ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವಂ' 'ಪ್ರತಿ ಪನ್ನೋಪಾಧೌ ನಿಜೇಧಾಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ' ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಮೂಲ ನೋಡಿರಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವಮುಖಿ ತು ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿನಾದಿನಃ |

ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯಾನ್ಯಥಾ ಸನ್ಯುಗ್ವಿಜ್ಞಾನಂ ಹ್ಯೇವ ತನ್ಮತಮ್ ||೨೬||

ಅನಕರಣಿಕೆ : "ಜಗತ್ತು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ತರಜತದಂತೆ" ಎಂಬ ಮಾಯಾವಾದಿಯ ಅನುಮಾನದ ಹೇತು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅವೈತಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವವಾದರೋ ಪ್ರತಿ ವಾದಿಯಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ, ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಬಾಧೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ (ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ) ಮತ.

ನಿವರಣೆ : ಪರರ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವವೆಂದರೆ (1) ಜ್ಞಾನನಿವರ್ತ್ಯತ್ವಂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ನಾಶ ಹೊಂದುವದು. ಅಥವಾ (2) ಪ್ರತಿ ಪನ್ನೋಪಾಧೌ ನಪೇಧ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ—ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ (ಅಶ್ರಯದಲ್ಲಿ) ನಿಜೇಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದು. ಈ ಲಕ್ಷಣದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ವನ್ನೇ ಕೆಲವರು 'ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾಧೌ' ತ್ರೈಕಾಲಿಕಸತ್ತಾನಿಷೇಧಃ ಎಂದು ಹೇಳುವರು.

ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ (ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೆ) ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಧೆ ಎಂದರೆ 'ಅನ್ಯಥಾ ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವಿಜ್ಞಾನಂ—ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ. ಪರರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಬಾಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಟೀಕಾರಾರಾಂಭಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಾರ ಹೀಗಿದೆ.

1) ಜ್ಞಾನನಿವರ್ತ್ಯತ್ವಂ ಬಾಧೆ : ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ನಾಶ ಹೊಂದುವುದು ಬಾಧೆ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಅಯುಕ್ತ. ಘಟಿಜ್ಞಾನವಾದೊಡನೆ, ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಘಟಿವಿಷಯಕ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದರಿಂದ ಘಟಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಬಾಧೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಸಹಿತವಾದ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಾಧೆ ಎಂದು ಬಾಧದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾದೊಡನೆ ಅಜ್ಞಾನವು ನಾಶವಾಗಿ, ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತು ನಾಶಹೊಂದುತ್ತದೆಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಪನಿಕೆಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಗಡಿಗೆ ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಈಶ್ವರನ-ಜ್ಞಾನ-ಇಚ್ಛೆ-ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಶವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾದೊಡನೆ ಜಗತ್ತು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾಯಾವಾದಿಯು "ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವುದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಇದೂ ನಮಗೆ ಅಸಮ್ಮತ. ಸತ್ಯ ಪದಾರ್ಥವೂ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾ : ಕೈದಿಯ ಸತ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಗಳು ರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

2) ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾಧೌ ನಿಷೇಧ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ಬಾಧೆ : ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ (ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ) ನಿಷೇಧ ಹೊಂದುವುದು ಬಾಧೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ಪ್ರತಿಪನ್ನೋಪಾಧೌ ನಿಷೇಧ-ಅಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ಬಾಧೆ. ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಿತ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ (ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ) ನಿಷೇಧ ಹೊಂದದಿರುವುದು ಬಾಧೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದೂರದಿಂದ ಶಿಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ (ದರ್ಶನ, ಭೇದನ, ಭೇದನ ಮುಂ.) "ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಶಿಂಪು ಎಂಬ ಬಾಧಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶಿಂಪು ಆಶ್ರಯ. ಉಪಾಧಿ

ಅಥವಾ ಅಧಿಕರಣ). ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ (ಬಾಧ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ) ನಿಷೇಧ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಿಷ್ಣು (ಸಮ್ಮತ) ಉಪಾಧಿ ನಿಷೇಧ ಅಪ್ರತಿ ಯೋಗಿತ್ವಂ ಬಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಸುಸಂಗತವಾಗಿದೆ. [ಸತ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. 'ಇದು ಗಡಿಗೆ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ರಯ ಭೂತಲ. ಆದರೆ ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಷೇಧ ಜ್ಞಾನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಿಷ್ಣೋಪಾಧಿ ನಿಷೇಧ ಅಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ಸತ್ಯತಾ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಸುಸಂಗತವಾಗಿದೆ.] ಆದರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಹೊಂದುವುದು, ತ್ರೈಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯತಾ ನಿಷೇಧ ಬಾಧ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ವಾದೋದನೆ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚವು (ಘಟಿಪಟಿ, ಶುಕ್ತಿ ಮುಂ.) ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶ (ನಿಷೇಧ) ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ವಾದೋದನೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಮಾಯಾವಾದಿಯ ಅನುಮಾನದ 'ಜ್ಞಾನ ಬಾಧ್ಯತ್ವಂ' ಎಂಬ ದೇತುವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಥವಾ

ಪ್ರಕೃತ ಅನುಮಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಭಾಗವನ್ನು (ಸಾಧ್ಯವನ್ನು) ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಅಹಿ' ಶಬ್ದ ಸಮುಚ್ಚ ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ.

ಅನುವಾದ : (ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ ಅಥವಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವೆಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ, ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ.) ಮತ್ತು (ಅಹಿ) ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಶುಕ್ತಿ ರಜತದಲ್ಲಿಯ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವವೂ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಬಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮತ.

ವಿನರಣೆ : ಮಾಯಾವಾದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ತಿರಜತವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಅಥವಾ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಆದರೆ ಅದು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ (ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಸತ್ಯ) ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅಸತ್ಯವೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ "ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ಯ ವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ತೋರಿತ್ತು" ಎಂಬ ಬಾಧ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ತಿರಜತವು ಅಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಶಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. (ಅಸತಃ ನಿತ್ಯನಿವೃತ್ತತ್ವಾತ್) ಹೀಗಾಗಿ ಶುಕ್ತಿರಜತದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ (ಜ್ಞಾನ ನಿವರ್ತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶ ಹೊಂದುವುದು.) ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ

ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇಲ್ಲ; ಹೀಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ದೋಷ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಶುಕ್ರರಜತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳುವ ಬಾಧದ ಲಕ್ಷಣ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ನಿರೂಪಿಸುವ ಬಾಧಲಕ್ಷಣ ಸುಸಂಗತವಾಗಿದೆ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಬಾಧ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಗಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು (ಶಿಂಶನ್ನು) ಬೆಳ್ಳಿಯೆಂದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂದರೆ ಶಿಂಶೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದೇ ಬಾಧ. ಆದರಂತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯೆಂದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದು ಬಾಧ.

ಬಾಧ ಶಬ್ದವು ಬಾಧ್ಯ (ಲೋಡನೇ) ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಲೋಡನೆ ಎಂದರೆ ನಿವರ್ತನ ನಾಶ. ಬಾಧದಲ್ಲಿರುವ ನಾಶ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಶವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋ, ವಸ್ತುವಿಗೋ ? ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾಶ ವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ, ಸ್ವತಃ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. (1ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. 2ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 3ನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತದೆ.) ಇನ್ನು ನಾಶವು ವಸ್ತುವಿಗೂ (ಆರ್ಥ) ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ವಾದ ಶಿಂಶಿನ ಚೂರು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸತ್ಯ. ಬಂಜೆಯ ಮಗನ ಸಂಹಾರದಂತೆ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ, ದೇವದತ್ತನ ಸಂಹಾರದಂತೆ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೇನೇ ನಾಶ ಅಥವಾ ಬಾಧವಿದೆ (ನಹಿ ನಾಶಃ ಅಸತೋ ಭವೇತ್) ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ವಿಪರೀತಾ ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಶ ಹೇಳಬೇಕು. (ಅನ್ಯಥಾ ಕಾರಸ್ಯ ಲೋಡನಮಿವ ಲೋಡನಂ) ಎಂದರೆ ವಿಪರೀತಾಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವದೇ ಲೋಡನ (ನಾಶ) ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ :

ಶ್ಲೋಕ 24, 25, 26 ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ.

ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ ಹಿಂದೆ ವಿವೇಚಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಮಾಯಾವಾದಿಯ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿರಾಕೃತವಾಗುತ್ತವೆ, ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಅನಿರ್ವಚನೀಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

1) ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವಂ. 2) ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವಂ, ಈ ಎರಡೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಈ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ —

ಶ್ಲೋಕ 24 : ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಈ ಮೊದಲು ವಿವೇಚಿಸಿದಂತೆಯೇ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂದರೆ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ (ಸತ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನ) ಮತ್ತು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ (ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನ) ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ (i) ಅಸಂಗತಿ (ii) ಅಸಿದ್ಧಿ (iii) ಅಸಂಭವ ಎಂಬ ಮೂರು ದೋಷಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.

(i) ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ದೋಷ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಎಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವ, ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವೆಂದರೆ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಇನ್ನು ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಸತ್ಯ. (ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ) ಎನ್ನುತ್ತೀ. ಸತ್ಯ ಎಂದರೆ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಸತ್ಯವಾದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಪಂಚವು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ(ನ ಸತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಕಿಂತು ಅನಿರ್ವಚನೀಯಃ) ಎಂದು ನೀನು ನಿನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿರೋಧ ಮೂಲಕ ಅಸಂಗತ.

(ii) ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಮೊದಲಾದ ದೋಷ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ಯಾಖ್ಯೆ ದೋಷವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯವಾದ ಆಕಾಶಾದಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ. ಎಂದರೆ ಇವು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ, ಆದರೆ ಇದು ಅಯುಕ್ತ. ಹೇಗೆಂದರೆ — ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವ. ಇನ್ನು ಇವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದರೆ ಇವು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅಸತ್ಯವೆಂದೇ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣವು ಪ್ರಮಾಣ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕಾಶಾದಿ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಮುಂತಾದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

(1.1) ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಸಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವುದು ಅಸಂಭವ ದೋಷಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ದೋಷಯುಕ್ತ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನ ಮುಂತಾದ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

ಶ್ಲೋಕ 25 : ಈ ಶ್ಲೋಕದ 'ಯದ್ಯುಚ್ಯತೇ' ಎಂಬ ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಿಂದ

ಅಸಂಭವಾದಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂದರೆ ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ. ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಗಳಿಂದ (ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್) ಭಿನ್ನ. ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವ ಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅನೇಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಇದು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮವೊಂದೇ ಸತ್ಯ. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಸಂಭವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ ಬರುವುದಾಗಿ 'ಸನ್ಯಾತ್ರತ್ವಂ' ಎಂಬ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ವರ್ತಕನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು 'ಸನ್ಯಾತ್ರ'; ಎಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸತ್ಯಗಳಿಲ್ಲ (ಸತ್ತ್ವ-ಅನಧಿಕರಣತ್ವಂ) ಎಂಬುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಎಂದರೆ ಅವನು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂದಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವ ನೀನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. [ಈ ದೋಷ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂದರೆ ವಿಚಾರ ಆಸಕ್ತಿಪ್ಲಕ್ಷಂ. ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಅಸತ್ಯ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡದಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಾಧಾನ ಅಸಮಂಜಸ. ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ವಿಚಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇರುವದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಹೇಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ ?]

ಶ್ಲೋಕ 26 : ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವಂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವಂ ಎಂಬ ಅನಿರ್ವಚನೀಯದ ಎರಡನೇ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

a) ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನನಿವರ್ತ್ಯತ್ವಂ : ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಶುಕ್ತಿರಜತ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಅಸಂಭಾವಿತ.

b) ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವಿನಾಶ್ಯತ್ವಂ-ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಕಾಶ ನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ನಾಶ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. (ನಹಿ ನಾಶಃ ಅಸತಃ ಭವೇತ್).

c) ಪ್ರತಿನಿಷ್ಕೋಪಾಧೌ ನಿಷೇಧ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವಂ (ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವಂ) ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವೂ ಆಯುಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು 26ನೇ ಶ್ಲೋಕದ 1ನೇ ಅರ್ಥ ವಿವೇಚಿಸುವ ಸುವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಪುಟ 71)

ಪಂಚಾಖ್ಯಾತಿವಾದಃ (ಭ್ರಮದ ಐದು ಎಂದಗಳು)

ಈ ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ (ಶ್ಲೋಕ 26) ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಸ್ತು ವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಬಾಧ. ಬಾಧಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದರಿಂದ, ಬಾಧವಿಮೇಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತ್ರಿಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರು ಭ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಐದು ವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಂತ ವನ್ನು ಸಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಖ್ಯಾತಿ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಭ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಖ್ಯಾತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ : 'ಖ್ಯಾತಿ ಪಂಚಕ.' ಭ್ರಮದ 5 ವಾದಗಳು.

I ಅಖ್ಯಾತಿವಾದ : ಭ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಾದ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರ ಪ್ರಾಭಾಕರರು, ರಾಮಾನುಜರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಾರ್ಕಿಕರು.

II ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿವಾದ : ಭ್ರಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವೇ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ತಾರ್ಕಿಕರ ಮತ.

III ಅತ್ಯಖ್ಯಾತಿವಾದ : (ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿ ಬೌದ್ಧರ ವಾದ) ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನಾಕಾರದ್ದು. ಇದು ಅಂತರಿಕ.

IV ಅಸತ್‌ಖ್ಯಾತಿವಾದ : (ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಬೌದ್ಧರ ವಾದ) ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟೆಂಬ ವಾದ.

V ಅನಿರ್ವಚನೀಯಖ್ಯಾತಿವಾದ : (ಮಾಯಾವಾದಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವಾದ) ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ವಾದ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ : ನಮ್ಮದು ಅಭಿನವ ಅನ್ಯಥಾ ಖ್ಯಾತಿವಾದ, ಸತ್ಯವಾದ ಶಿಂಪೇ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತ್ರಿಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ : ಭ್ರಮದ ಐದು ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾಕಾರರು ಅಖ್ಯಾತಿವಾದವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ 'ಪಂಚಾಖ್ಯಾತಿವಾದಃ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದೆ. ಅಖ್ಯಾತಿ: ಪ್ರಥಮಾ ಯಸ್ಯ ಸಃ ಅಖ್ಯಾತಿಪ್ರಥಮಃ (ವಾದಸಮೂಹಃ), ಪಂಚಸು ಅಖ್ಯಾತಿ ಪ್ರಥಮಃ ಷಾದಃ, ಪಂಚಾಖ್ಯಾತಿವಾದಃ. ಶಾಕಪಾರ್ಥಿಸಾದಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಪದಲೋಪೇ ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸ.

I ಅಖ್ಯಾತಿವಾದ : (ಭ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದ) ಭ್ರಮವೇ (ಖ್ಯಾತಿ) ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವಾದಕ್ಕೆ ಅಖ್ಯಾತಿವಾದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಖ್ಯಾತಿವಾದೀ-ಭ್ರಾಂತಿರಸ್ತೀತಿ ವಾದೀ | ನ ಖ್ಯಾತಿವಾದೀ ಅಖ್ಯಾತಿವಾದೀ-ಪರಿಮಳ. ಭ್ರಾಂತಿ-ಬಾಧಗಳ

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿವರಿಸುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಭ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಪ್ಪಾತಿವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರಲು ಭ್ರಮ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಭ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಇತರ ವಾದಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

I (i) ಪ್ರಾಭಾಕಾರರು

ಪಂಚಾಖ್ಯಾಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ. ಇದರ ನಿರೂಪಣೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. (A) ಭ್ರಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. (B) ಭ್ರಮ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ. (C) ಭ್ರಮ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಬರುವ ಅನುಪಪತ್ತಿಗಳು (D) ಪ್ರಾಭಾಕಾರನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (E) ಈ ವಾದದ ನಿರಾಕರಣ.

A) ಭ್ರಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ : ಭ್ರಮವನ್ನೇ ಒಪ್ಪದ ಪ್ರಾಭಾಕಾರನು ಭ್ರಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊದಲು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ.

i) ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮ. (ಭಾಸ್ಕರ) (ಅನ್ಯಥಾ ಪರಿಣತೇ ವಸ್ತುನಿ ಖ್ಯಾತಿಃ) ಉದಾ : ಶಿಂಪಿ ಸಲ್ಲಿ ಶಿಂಪಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಕಾರಣ ವಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಘಟವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಘಟಜ್ಞಾನವೂ ಭ್ರಮವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಂಪಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

ii) ಒಂದು ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ತೋರುವ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮ. (ನೈಯಾಯಿಕರು) (ವಸ್ತುನಃ ವಸ್ತುಂತರಾತ್ಮನಾ ಅವಭಾಸಃ) ಈ ಲಕ್ಷಣ ಅಯುಕ್ತ. ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಸತ್ಯವೋ, ಅಸತ್ಯವೋ ? ಸತ್ಯವಾದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವೇ. ಭ್ರಮವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಸತ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸತ್ಯವಾದುದು ತೋರುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸತ್ ಚೇತನ ಪ್ರತೀಯೇತ.

iii) ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮ. (ಅಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷಣವಿಶಿಷ್ಟಪ್ರತೀತಿಃ) ಈ ಲಕ್ಷಣವೂ ಅಯುಕ್ತ. ಇಲ್ಲದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಅಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಲಾರದು.

iv) ಅಧಿಷ್ಠಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮ. (ವಿಜ್ಞಾನ ವಾದಿ ಬೋಧರು), ಅನ್ಯಾಕಾರಂ ಜ್ಞಾನಂ. ಈ ಲಕ್ಷಣವೂ ಅಸಮಂಜಸ. ವಸ್ತು ಮೂರಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಒಳಗಿರುತ್ತದೆ. (ಅಂತರಿಕ) ಹೀಗಾಗಿ ಹೊರಗಿರುವ ಘಟದ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮವಾಗುವ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

v) ಒಂದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ (ಉಲ್ಲೇಖಿ), ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವ

(ಆಲಿಂಬನ, ಆಶ್ರಯ) ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮ. (ಅನ್ಯಾಕಾರೋಲ್ಲೇಖಿ ಅನ್ಯಾಲಾಬನಂ ಜ್ಞಾನಂ) ಈ ಲಕ್ಷಣವೂ ಅಸಂಗತ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಹಣವಾದುದೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೊಂದಲ್ಲ. ಉದಾ : ಎದುರಿಗಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು (ಖುಬ) ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ತಂಭವೇ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ (ಕೊಡ) ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿ ಮತ್ತು ಆಲಿಂಬನ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದು ಆಯುಕ್ತ.

B) ಭ್ರಮ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ.

(i) ಕಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧ. ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಪ್ಪು ಮರಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಅಮೃತವು ಎಂದೂ ಮುಪ್ಪು ಮರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. ಅದರಂತೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳಾದ ಕಣ್ಣು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಭ್ರಮ ಹುಟ್ಟಲಾರದು.

(ii) ಇನ್ನು ದುಷ್ಟೇಂದ್ರಿಯವು ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ದೋಷವು ಕಾರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಪರೀತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾ : ಅಡವಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬೀಜವು (ಕುಟಜಃ) ದುಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿಪರೀತವಾದ ಆಲದ ಮರವನ್ನಂತೂ ಸರ್ವಥಾ ಹುಟ್ಟಿಸಲಾರದು. ಇದರಂತೆ ಹುರಿದ ಬೀಜದಿಂದ ಅಂಕುರ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

C) ಭ್ರಮ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಬರುವ ಅನುಪಪತ್ತಿಗಳು : ಭ್ರಮ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಪಪತ್ತಿಗಳಿವೆ.

i) ಸಾಕಾರವಾದಾತ್ : ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜ್ಞಾನವಂತೂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ? ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಎದುರಿಗಿರುವ ಸತ್ಯ ಪದಾರ್ಥವಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಾಧೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳುವಂತೆ, ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ದೇಶಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸತ್ಯವೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಅಂತರಿಕ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳ್ಳಿಯಾಕಾರವಾಗಿ ತೋರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವೈದಿಕ ಪೌದ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನವಾದ ಒಪ್ಪುವ ಅನುಪಪತ್ತಿ (ಬಾಧಕ) ಬರುತ್ತದೆ.

ii) ಅಸತೋ ನ ಭಾನಾತ್ : ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ ವಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಸತ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಮ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಒಪ್ಪುವ ಬಾಧಕ ಬರುತ್ತದೆ.

iii) ಸಂವಿದ್ವಿರೋಧಾತ್ : ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಬೆಳ್ಳಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣವಾಗುವದು (ಉಲ್ಲೇಖ) ಬೆಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಭಿನ್ನವಿರುವದು ಜ್ಞಾನಾನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಟ್ಟೆ (ಪಟ) ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಪಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣವಾಗುವದೂ ಪಟವೇ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಬೆಳ್ಳಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ (ಶುಕ್ತಿ) ತೋರುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ? ತೋರು ತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ದೇವಾನಾಂಪ್ರಿಯ (ಅಜ್ಞ, ಮೂರ್ಖ) ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಗಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಭ್ರಮದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೊರಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ತೋರುವದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ? ಇದಲ್ಲದೆ ತೋರುವದು ಬೆಳ್ಳಿ, ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ಪಟ ಎಂದು ತೋರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪಟ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

iv) ಹೇತ್ವಭಾವಾತ್ : ಹಿಂದೆ "B" ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭ್ರಮ ಹುಟ್ಟಲು ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ.

v) ಧಿಯಾಂ ಅನಾಶ್ವಾಸಭಯಾತ್ : ಜ್ಞಾನವೇ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬಾಧಿತ ವಾದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಾ, ಭ್ರಮ ಒಪ್ಪಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಮಹಾ ಪ್ರಮಾದ ! ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವದು ತಾನೇ ಕಾರಣವಾಗುವದು ? (ಜ್ಞಾನಸ್ಥ ವ್ಯಭಿಚಾರಿತ್ವೇ ವಿಶ್ವಾಸಃ ಕಿಂನಿಬಂಧನಃ)

ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಐದು ಅನುಪಪತ್ತಿಗಳನ್ನು (ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಕಾರವಾದಾತ್, ಅಸತೋ ನ ಭಾನಾತ್, ಸಂವಿದ್ವಿರೋಧಾತ್,

ಅಥ ಹೇತ್ವಭಾವಾತ್ |

ಧಿಯಾನುನಾಶ್ವಾಸಭಯಾಚ್ಚ ನೇಷ್ವಾ ಯತೋನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿರೋ
ಯಥಾರ್ಥಾ ||

D) ಪ್ರಾಭಾಕಾರನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ : ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಐದು ಬಾಧಕಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಭ್ರಮ ಒಪ್ಪಬಾರದು. ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಂಪು ನೋಡಿ, ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ (ಇದಂ ರಜತಂ) ಎಂದು ಬರುವ ಜ್ಞಾನದ ಗತಿ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಭಾಕರನು ತನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದಂ (ಇದು) : ಇದು ಅನುಭವ. ಕಣ್ಣು ಎದುರಿಗಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೋಷ ಮೂಲಕ ಶುಕ್ತಿತ್ವವೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ (ಚಾತಿ) ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಿರುವ ಕೇವಲ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉದ್ಬುದ್ಧವಾದೊಡನೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.

ರಜತಂ (ಬೆಳ್ಳಿ) : ಇದು ಸ್ಮರಣ, ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೋಷ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತತ್ವಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಂದರೆ ದೇಶ ಕಾಲ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು (ಪ್ರಮುಖತ ತತ್ವಾಂಶಃ) ಅನುಭವ ಸದೃಶವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ "ಇದಂ" ಎಂಬ ಅನುಭವ ಮತ್ತು "ರಜತಂ" ಎಂಬ ಸ್ಮರಣ ಸ್ಮರಣವತಃ ಮತ್ತು ವಿಷಯತಃ ಭಿನ್ನವಿದ್ದರೂ ದೋಷ ಮೂಲಕ ಭೇದಗ್ರಹಣವಾಗದೆ, ಅಂಗಡಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾದೃಶ್ಯ ಮೂಲಕ 'ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಅಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಭ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಹಣ-ಸ್ಮರಣಕೃತ್ ಇವೆರಡುಗಳಿಂದ ಮಂವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಭ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಭೇದ ತಿಳಿಯದೆ ಎರಡು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ಪೀತಃ ಶಂಖಃ (ಶಂಖ ಹಳದಿ ಇದೆ) ತಿಕ್ಕಃ ಗುಡಃ (ಬೆಲ್ಲವು ಕಹಿ bitter ಇದೆ) ಇನ್ನು ಭೇದ ತಿಳಿಯದ ಎರಡು ಸ್ಮರಣಗಳಿಂದಲೂ ಭ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗುವದುಂಟು. ಉದಾ : ಸಫಟಿಃ ತತ್ರಾಸೀತ್ (ಆ ಕೊಡ ಅಲ್ಲಿತ್ತು).

ಹೀಗೆ ಭೇದದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ (ವಿವೇಕಾಗ್ರಹೇಣ) ಅಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವಾಗ, ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಭ್ರಮ ವನ್ನೇಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ? ಇದಲ್ಲವೆ ಭ್ರಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಮ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಅಖ್ಯಾತಿವಾದವೇ ಲೇಸು. (ತತ್ಕಾತ್ ಅಖ್ಯಾತಿವಾದ ಏವ ಶ್ರೇಯಾನ್)

ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥ, ಭ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಾಭಾಕರನು ಮಾಡುವ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

- i) ವಿವಾದ ವಿಷಯವಾದ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಘಟಜ್ಞಾನದಂತೆ.
- ii) ವಿವಾದವಿಷಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಸಮ್ಮತವಾದ ಘಟಜ್ಞಾನದಂತೆ.
- iii) ಜ್ಞಾನಸ್ವಭಾವ ಧರ್ಮವು (ಜ್ಞಾನತ್ವಂ) ಯಥಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನತ್ವವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ. ಪ್ರಮಾತ್ವದಂತೆ.
- iv) ಶಿಂಪು ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಯಾವುದರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇರು ಪರ್ವತವು ಸಾವಯ ರೂಪದಿಂದ ತೋರದಿರುವಂತೆ.
- v) ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುವದು ಶಕ್ತಿವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಮೆಯ ಕೂದಲಂತೆ.

E) ನಿರಾಕರಣ

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. (ಅತ್ರ ಉಚ್ಚತೇ) ಭ್ರಮದ ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ. ಆದರೆ ಐದನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಒಂದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಸುಸಂಗತವಾಗಿದೆ.

‘ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ’ ಎಂಬ ಭ್ರಮದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿಂಪಿನ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧವಿವೆ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ಎದುರಿಗಿರುವ ಸತ್ಯವಾದ ಶಿಂಪಿನ ಚೂರನ್ನು ದೋಷ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮ, ಎಂದರೆ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮ. ಅದರಂತೆ ಸತ್ಯವಾದ ಶಿಂಪನ್ನು (ಇದು ಶಿಂಪು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು) ಅಸತ್ಯವೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. “ಅಸತಃ ಸತ್ವಪ್ರತೀತಿಃ, ಸತಃ ಅಸತ್ವಪ್ರತೀತಿಃ, ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತೀವ. -ಪ್ರಾಂತಿತ್ವಾತ್”

ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ದೋಷವು ಕಾರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ನಿಜ. ಉದಾ : ಹುರಿದ ಬೀಜ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬೀಜಕ್ಕಿರುವ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ

ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ, ದೋಷ ಮೂಲಕ ವಿಷರೀತ ಶಕ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ವತ್ಸನಾಥ ಎಂಬ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಿಷವನ್ನು ರಸಾಯನ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಷದ ಮಾದಕತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭ್ರಮೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇದೆ. 'ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ತೋರಿತ್ತು' ಎಂದು ಒಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ಬಾಧೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಭ್ರಮೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಭ್ರಮೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಯಾವ ಅನುಸರಣೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ.

- i) ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ಯವಾದ ಆಕಾರವೇ.
- ii) ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಉದಾ : ತಲವಿಷಾಣ (ಮೂಲದಕೋಡು) ಇದಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧಿರಣತ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಲೇ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.
- iii) ನಾವು ವಿಷಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು (ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜ್ಞಾನ) ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ (ಶಿಂಪು) ಸನ್ನಿಹಿತ ಹೊಂದಿದ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ (ಕಣ್ಣು) ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ, ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯದೊಡನೆ (ಕಣ್ಣಿನೊಡನೆ) ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ವಸ್ತು (ಶಿಂಪು) ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶಿಂಪು ವಿಷಯ.
- iv) ದುಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯವೇ ಭ್ರಮೆಗೆ ಕಾರಣ. ಶಿಂಪಿನೊಡನೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಹೊಂದಿದ ಕಣ್ಣು ದೋಷ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
- v) ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲ. 'ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಛ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ' ಎಂದು ಮುಂದೆ ಶ್ಲೋಕ 66-67ರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವಂತೆ, ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅಪವಾದ ಮೂಲಕ, ಚೈತನ್ಯ ರೂಪವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅಬಾಧಿತ. ಇಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ವ್ಯವಹಾರ) ಬಾಧೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರಂತೆ ಒಂದೆಡೆ ಜ್ಞಾನವು ಬಾಧಿತವಾದರೆ, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧಿತವಾಗುವುದೆಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊರಟು ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಸರ್ವಥಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ. ಭ್ರಮೆವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ಭ್ರಮೆಗೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಭ್ರಮೆ ಒಪ್ಪಿದರೆ, ಯಾವ ಬಾಧೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು. ಮೇಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ್ವಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ.

ದಾಗೂ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನ ಪ್ರವೇಶಗಳು ದೋಷಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಭಾಕರನ ಮತ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅಗ್ರಾಹ್ಯ.

1 2-ರಾಮಾನುಜೇಯ ಮತ

ರಾಮಾನುಜರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಶಗಳಿರುವದರಿಂದ 'ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವೇ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು :

i) ತಾಸಾಂ ತ್ರಿವೃತಂ ತ್ರಿವೃತಂ ಏಕೈಕಂ ಅಕರೋತ್ (ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್) (ಶ್ರೀ-ಪ್ರಾಣ-ರಾದ್ರಿಂದ ಅಭಿರುಚ್ಯವಾದ) ಅಗ್ನಿ-ಜಲ-ಪೃಥ್ವೀ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದ ಒಂದೊಂದು ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು.

ii) ಮಹತ್ತತ್ವದಿಂದ ಪೃಥ್ವೀವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳು ಸೇರಿ ಪರಶ್ವರ ಸಂಯೋಗವನ್ನೂ ಅವಲಂಬನವನ್ನೂ ಪಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, (ಪುರಾಣವಾಕ್ಯ)

iii) ಓಂ ತ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ಭೂಯಸ್ಪಾತ್ ಓಂ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ III-1-2) ಬೇವನು ಪೃಥ್ವೀ-ಅಪ್-ತೇಜಸ್ ಭೂತಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಬೇರೊಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತದೆ.

iv) ಸೋಮಾಭಾವೇ ಪೂತಿಕಾಂ ಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್, ವೀಹ್ಯಭಾವೇ ಚ ನೀವಾರಂ ಗೃಹ್ಣೀಯಾತ್ ಸೋಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೂತಿಕಾ (ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ), ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನವಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ದೋಷ ಮೂಲಕ ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ, ಶಿಂಪಿನ ಬಹಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಶಿಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

ನಿರಾಕರಣ- ಈ ಮತ ಅಯುಕ್ತ ವಿಕೇದರೆ—

i) ನೀನು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ರುತಿ-ಪುರಾಣಾದಿ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಗ್ನಿ-ಜಲ-ಪೃಥ್ವೀಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಶವಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಶ್ರಣವಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ii) ಸೋಮ ಇರದಿದ್ದರೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ (ಪೂತಿಕಾ), ಅಕ್ಕಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ನವಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೋಮದಲ್ಲಿ ಪೂತಿಕಾದ ಅಂಶ, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನವಣಯ ಅಂಶ ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ ರಕ್ಷಣೆ.

ಗಾಗಿ ಸೋಮ ಪೂತಿಕಾಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನವಣೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

iii) ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೃ-ಮಾತಂಗ-ವಂದಿರಾ (ತಾಯಿ, ಚಂಡಾಲ ಸೇರಿ) ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಸಾದೃಶ್ಯ. ಹೆಂಡತಿ-ತಂದೆ-ಹಾಲುತುಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ ಭಾರ್ಯಾಭೋಗವು ಮಾತೃಗಮನದಂತೆ ಮಹಾಪಾತಕವಾಗಲಿ, ಚಂಡಾಲರಂತೆ ತಂದೆ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಲಿ, ಸುರಾಪಾನದಂತೆ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಲಿ ಹೀಗೆ ಈ ಮತ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಯಸುವವನು ಶಿಂಪು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ದಿಂದಂಟಾದ ಭ್ರಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಮವಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಭ್ರಮೆ ಮೂಲಕ ಶಿಂಪನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶಿಂಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ.

1-3 (ಕೆಲವು ತಾರ್ಕಿಕರು-ನ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪತರುಕಾರ)

'ನ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪತರು' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಕಾರನ ಪ್ರಕಾರ 'ಇದಂ ರಜತಂ' (ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ) ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅಖಂಡ ಸವಿಕಲ್ಪಿತ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂದು ರಿಗಿರುವ ಶಿಂಪು ಮತ್ತು ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಇವೆರಡೂ ವಿಷಯಗಳೇ, ಇವೆರಡೂ ಸತ್ಯವೇ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶಿಂಪಿನೊಡನೆ ಸನ್ನಿಹಿತವಿದ್ದರೂ ಅದು ಕಾಚಕಾಮಲಾದಿ ದೋಷ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯೊಡನೆ ಇರುವ ಅಸಂಬಂಧ (ಅಸಂಸರ್ಗ) ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದಿರುವದರಿಂದ, ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಖಂಡ ಸವಿಕಲ್ಪಿತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ, ಭೇದಜ್ಞಾನ ಆದೊಡನೆ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನಿರಾಕರಣೆ : ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. (ತದಿದಂ ಅನುಪಪನ್ನಂ) ಹೇಗೆಂದರೆ :—

i) ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಭೇದದ ಅಜ್ಞಾನವೇ (ಭೇದಾಗ್ರಹ) ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 'ಇದಂ ರಜತಂ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿವೇಕಾಗ್ರಹ, ಭೇದ ಅಗ್ರಹ ಏಕೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀ?

ii) ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳ (ಅಕ್ಷಪಾದರ) ಮತದ ಪ್ರಕಾರ 'ಅತ್ಯಸ್ತಿ' ತದಿತಿಪ್ರತ್ಯಯಃ ವಿಷಯಃ. ನೀನು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮತ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಚಾರಿಕರ 'ವಿವೇಕ ಅಗ್ರಹದ' ತರ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀ? ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಪಮಾಂಸ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಭ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ, ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಬರುವದೆಂಬ ನಿನ್ನ ಶಂಕೆ ಅನುಚಿತ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ

ಬಾಧಿತವಾದರೆ, ವೇದ ಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ವಾದ ಅಸಮಂಜಸ, ಏಕೆಂದರೆ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅದರ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಅಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಮೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಶಿಂಷು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

|| ಅನ್ಯಥಾಪ್ರಾಪ್ತಿನಾದ

(ಭಾಟ್ಟಿ, ನೀನಾಂಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾರ್ಕಿಕರು)

ಭ್ರಮವಿದೆ, ಶಿಂಷನ್ನು ನೋಡಿ 'ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಬರುವ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮೆ. ಶಿಂಷಿನಲ್ಲಿ ತೋರುವ (ಆರೋಪಿತವಾಗುವ) ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯ. ಅಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತೋರಿದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವೇ. ಆದರೆ ಅದು ಎದುರಿಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮೊದಲಾದ ದೂರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳ್ಳಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇವರ ಮತ. (ವಿಮತಂ ರಜತಂ ದೇಶಾಂತರೇ ಸತ್, ಪುರಃ ಅಸತ್ತ್ವೇನತಿ ಸತ್ತ್ವಾತ್, ಸಮೃತಮತ್)

ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ (ಇದಂ ರಜತಂ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಇದು ರಜತಂ ಮತ್ತು ರಜತತಾದಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಸಂಸರ್ಗ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎಂದು ರಿಗಿರುವ ಶಿಂಷಂತೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಣುವದರಿಂದ ಸತ್ಯ. ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯೂ ಸತ್ಯವೇ. ಅಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ತೋರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಾಧ ಬರುವದರಿಂದ 3ನೇ ಅಂಶವಾದ ರಜತತಾದಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಸಂಸರ್ಗ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಅನ್ಯಥಾಪ್ರಾಪ್ತಿನಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾಚಿಕಾಮಲಾದಿ ದೋಷ ದೂಷಿತವಾದ ಕಣ್ಣು ಶಿಂಷಿನ ಚೂರಿನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಎದುರಿಗಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತೋರಿ ಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇವರ ವಾದ (ವಿಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರಜತಾತ್ಮನಾ ದರ್ಶಯತಿ)

ನಿರಾಕರಣ : ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ :—

i) ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದು ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಸರಿ ಯಲ್ಲ; ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ತೋರಿತ್ತು. (ಅಸದೇವ ರಜತಂ ಪ್ರತ್ಯಭಾತ್) ಎಂದು ಬಾಧ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಧ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸತ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

ii) ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ.

ii) ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಘಟವು ಬೇರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೋರಿದ್ದು ದೇಶಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ನಿಷ್ಕ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ಚೈತ್ರನು ಮೈತ್ರನಿಗೆ "ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡವಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮೈತ್ರನು ನಾನು ನಾಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಎಂದು ಮರು ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ, ಮರುದಿನ ಮೈತ್ರನು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡವನ್ನು ಒಡೆದು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಕೊಡವನ್ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೈತ್ರನಾದರೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಡವೇ ಚೈತ್ರನು ತನಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದ ಕೊಡವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಚೈತ್ರನು ಭ್ರಮಿಸಿದ ಕೊಡವು ಬೇರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಚೈತ್ರನಿಗೆ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಡದು.

ಆರೋಪ ಎರಡು ವಿಧ, (i) ಗೃಹ್ಯವರ್ಣ ಆರೋಪ (ii) ಸ್ವರ್ಯ ಮಾಣ ಆರೋಪ.

(i) ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪವು (ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು) ಸತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ಮಾವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಗಿಡ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಮಾವು ಆಥವಾ ಎರಡೂ ಹಲಸು ಎಂಬ ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪವು ಸತ್ಯವಿದೆ.

ii) ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಪವು ಅಸತ್ಯವಿದೆ. ಉದಾ : ಶಿಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸತ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಮುಂದೆ 'ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ನನಗೆ ತೋರಿತ್ತು' ಎಂದು ಬಾಧೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ.

III ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾದ (ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಜ್ಞಾನವಾದ) (ನಿಜಜ್ಞಾನವಾದಿ ಬೌದ್ಧರ ಮತ)

ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿ ಬೌದ್ಧರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಸತ್ಯ. ಅಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾಕಾರದ್ದು. ಹೊರಗೆ ತೋರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಒಳಗಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನೇ ಬೆಳ್ಳಿಯಾಕಾರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಒಳಗಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿನದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಭ್ರಮ. ಮುಂದೆ ಇದು ಹೊರಗಿನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದೇ ಬಾಧೆ. ಈ ವಾದವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

i) ಪರಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣ : ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸತ್ಯವಾಗಿದರೆ ತೋರಿತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಸತ್ಯ.

ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಬಾಧಜ್ಞಾನವೂ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭ್ರಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ.

ಅದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಜ್ಞಾನಾಕಾರದ್ದು. ಎಂದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ.

ii) ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ : ಶಿಂಹಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಜ್ಞಾನರೂಪ ವಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಿದ್ದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಜ್ಞಾನದಂತೆ.

iii) ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವಾದರೂ ಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಾಧ ಕೂಡುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಳಗಿರುವದನ್ನು ಎಂದರೆ ಸತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಘಟಾ ದ್ಯಾಕಾರವಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದೇ ಭ್ರಮ. "ಅಂತರಸ್ಥಿವ ಬಾಹ್ಯ ಶಯೋ ಅವಭಾಸಃ ಭ್ರಮಃ" ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಾಧಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊರಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. (ಬಾಹ್ಯತಾ ನಿಷೇಧಃ).

ನಿರಾಕರಣ :

i) ಈ ವಾದ ಅಯುಕ್ತ. ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವೆಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತ, ಅದು ಅಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ತೋರಿತ್ತು ಎಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಾಧಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ.

ii) ಹೊರಗೆ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ಎಂದು ಕೇಳು ತ್ತೇವೆ. ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಭ್ರಮವೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಾಧ ಜ್ಞಾನವು ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದು ಅಸತ್ಯವೂ ಆಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸತ್ಯವು ತೋರುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೊರಗಾದರೂ (ಬಹಿಷ್ಕೃತಯಾ) ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ? ಬೆಳ್ಳಿ ಒಳಗಿದೆ (ಅಂತರೇತು) ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ.

iii) ನಿನ್ನ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನುಮಾನದ ಹೇತು (ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ) ಪಕ್ಷವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯಾಭಾವದಲ್ಲಿದೆ. (ಸಾಧ್ಯಂ-ಜ್ಞಾನರೂಪಂ) ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅನೈಕಾಂತಿಕ (ವೈಭಿಜಾರ) ದೋಷ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇತುವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವು ಇಂದ್ರಿಯಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಾಧನವಿಹಲವಾಗುತ್ತದೆ.

iv) ಆರೋಪ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಿಕ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತೀ. ಹಾಗಾದರೆ ದೂರದಿಂದ ಗುಲಗಂಜಿ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿದಾಗ, ಆರೋಪ್ಯವಾದ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಗಳು ಸತ್ಯವೂ ಅಂತರಿಕವೂ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗಾದರೆ ದೇಹವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

IV ಅಸತ್‌ಖ್ಯಾತಿವಾದ

(ಶೂನ್ಯನಾದಿ ಬೌದ್ಧರು, ಮಾಧ್ವನಿಕರು)

ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯದ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತದೆ. (cognition of the unreal) 'ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವೇ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. (ಅಸದಾ ಲಂಬಸ್ಥವ) ಹೇಗೆಂದರೆ : i) ಪರಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣ. ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಾಧಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯಸತ್ಯ (ಸದಸತ್) ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳದ್ದು ಆಗಲಾರದು. ದೇಶಕಾಲ ಭೇದದಿಂದ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಘಟ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. (ದೇಶಭೇದ)ವಾದ್ದರಿಂದ ಘಟಜ್ಞಾನವೂ ಭ್ರಮವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವೇ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಅಸದೇವ ಎಭ್ರಮಾಲಂಬನಂ).

ii) ಅಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಭ್ರಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಭ್ರಮವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ತೋರಿತ್ತು ಎಂಬ ಬಾಧಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. (ನ ಭ್ರಾಂತಿಃ ನಾಪಿ ಬಾಧಃ).

iii) ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನವಾದಿ ಬೌದ್ಧರೂ ಸಹ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುವಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರಾಕರಣ : ಅಸತ್‌ಖ್ಯಾತಿ ಎಂದರೇನು ?

i) ಸತ್ಯವಾದ ಶಿಂಷು ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. (ಯತ್ ಅನ್ಯಥಾ ಸಂತಂ ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಧತೇ ತನ್ನಿರಾಲಂಬನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅಸದಾಲಂಬನಂ ಚ ತತ್ ಇತಿ).

ii) ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದುದೆಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಿಂಷು (ಇದು) ಯಾವಾಗಲೂ

(ಎಂದರೆ ಭ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ) ಸತ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು 'ಇದು' ಎಂದು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

2) ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ? ದುಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ (ಬೆಳ್ಳಿ) ಸನ್ನಿಹರ್ಷ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು ಶಿಂಪಿನೊಂದಿಗೆ.

3) ಅಸತ್ಯವೇ ಅದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ? ಅಸತ್ಯವಾಗಿ ತೋರಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೂಡುವ ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ (ಸತ್ಯರೂಪದಿಂದ) ತೋರಿದ ಎನ್ನಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಖ್ಯಾತಿವಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಂಪೇ ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. [ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಾದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಬೇಕು. ಉದಾ : ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಾದ ಶಿಂಪು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೇತೋಂಧ್ರಕಾದಿ ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶುಕಿಸಬಹುದು. ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಕೂದಲ ಗುಂಪಿಯಾಗಿ (ಕೇತೋಂಧ್ರಕ) ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸು (ಆಲೋಕ ಮಂಡಲ) ಅಧಿಷ್ಠಾನ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭ್ರಮ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.]

ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸತ್‌ಖ್ಯಾತಿವಾದ ಅಯುಕ್ತ.

V ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪೀಠಿಕೆ (ಅದ್ವೈತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು)

ಶಿಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬರುವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ (ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ) ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

1) ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 'ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ' ಎಂಬ ಬಾಧಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲ. ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ.

2) ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

i) ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ದೋಷ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ರಜತ-ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಂತೆ.

ii) ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದ ಶುಕ್ತಿರಚಿತವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. (ತೋರಿದೆ.) ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರದಿದ್ದುದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಆತ್ಮನಂತೆ)

iii) ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದ ಶುಕ್ತಿರಚಿತವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ವ್ಯತಿರೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ.

iv) ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯಗಳು ಒಂದು ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಧರ್ಮಗಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪರಸಗಳು ದೃಷ್ಟಾಂತ.

ನಿರಾಕರಣ : ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ಈ ಮೊದಲು 26ನೇ ಶ್ಲೋಕದ 3ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವದು. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಈ ವಾದದ ದೋಷಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

1) ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವೇ ಅಸಾಧು. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂದರೆ ನಿರ್ವಚನ, ನಿರಾಕೃತಿ ಅಥವಾ ಶಬ್ದವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದ್ದು. ಆದರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಅಸಂಭಾವಿತ.

2) ಬೆಳ್ಳಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತನವಿಲ್ಲ. ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ತೋರಿತ್ತು ಎಂದು ಬಾಧಾಜ್ಞಾನ ಬರುವುದರಿಂದ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸತ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.

3) ಬೆಳ್ಳಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರತೀತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೆಂದೂ ಭ್ರಾಢ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯವೆಂದೂ ಏಕೆ ತೋರುತ್ತದೆ ? ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೆಂದೇ ಏಕೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ?

4) ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗಗಳೂ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. (ದೋಷಗಳಾಗಿ ಮೂಲ ಸಂಧಾನ ನೋಡಬೇಕು.)

5) ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ, ನಿತ್ಯವೋ ? ಅನಿತ್ಯವೋ ? ನಿತ್ಯವಾದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೋರಲಿ ! ಅನಿತ್ಯವಾದರೆ ಅದರ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ? ಅವಿದ್ಯೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ನಿನ್ನ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು 'ನಿರ್ವಿಶೇಷೇ ಸ್ವಯಂ ಭಾತೇ' ಎಂಬ 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುವದು.

6) ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವಿದ್ಯೆ ಆತ್ಮನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಹ ಒಳಗೆ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ) ಎಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ತೋರಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ತೋರಬಾರದು.

7) ನಿನ್ನ ಮತದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಬರಲಾರದು. ಹೇಗೆಂದರೆ

ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ (ಜ್ಞಾನ) ಘಟಪಟಾದಿಗಳಂತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ (ಸ್ನಿಹರ್ಷ) ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅತೀತ (ಹಿಂದಿನ) ಘಟದಂತೆ ಸುಸ್ಥಾರದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸುಖಾದಿಗಳಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ? ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸ್ನಿಹರ್ಷದಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಜತ ಜನ್ಮವೆಂದು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೀ. ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ತೋರಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಸುಸ್ಥಾರದಿಂದ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪ್ರತೀತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದು ಸುಖದಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿವೇದ್ಯವೂ ಆಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದು.

8) ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಧಿಕರಣವಾದ ಶಿಂಪಿನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜ್ಞಾನ ಆಗುವದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಭಾಕರನ ಅಖ್ಯಾತಿವಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ (ಯಥಾರ್ಥ) ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧ.

ಹೀಗೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಖ್ಯಾತಿವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಮಂಜಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಬಾಧಕ ಲಕ್ಷಣವೇ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಬಾಧ ಎಂದು ನಮ್ಮ (ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ) ಮತ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ (ಅಭಿನವ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿನಾದ)

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಭ್ರಮವಾದಕ್ಕೆ "ಅಭಿನವ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ ಎಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಭ್ರಮ. ಭ್ರಮವನ್ನೊಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ವಾದ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿವಾದಿಗಳು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಭೇದದಿಂದ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಇವರು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಭ್ರಮವನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. 'ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಮೂಲಕ ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರ ವಾದಕ್ಕೆ ಅಭಿನವ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿವಾದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ಜ್ಞಾನವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವದು ಭ್ರಮ, ಎಂದರೆ ಅಸತ್ಯವು (ಬೆಳ್ಳಿ) ಸತ್ಯವೆಂದು ತೋರುವದು, ಸತ್ಯವು (ಶಿಂಪು) ಅಸತ್ಯವೆಂದು

ತೋರುವದು. ಭ್ರಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೀಗಿದೆ. 'ಒಂದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮ (ಅನ್ಯಕಾರೋಲ್ಲೇಖಿ ಅನ್ಯಾಲಂಬನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನ್ಯಥಾಖ್ಯಾತಿ)' ಭ್ರಮ ಇದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವವೇ ಭ್ರಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ. ಬಾಧಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡುವ ದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಭ್ರಮವಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಸುತ್ತದೆ " ಹೇಗೆಂದರೆ— ವಿವಾದ ವಿಷಯವಾದ 'ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಯಥಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ (ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ) ಬಾಧಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ, ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷವೇ ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಶಿಂಷಿನೋಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ದುಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯ (ಕಣ್ಣು) ಕಾಣದ ದೋಷ ಮೂಲಕ ಆ ಶಿಂಷಿನೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಘಟಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಘಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಘಟವೇ. ಆದರೆ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನೋಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಶಿಂಷೀ ವಿಷಯ. (ಯತ್ಸನ್ನಿ ಕೃಪ್ಯಕರಣೇನ ಯತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಜನ್ಯತೇ ತತ್ ತಸ್ಯ ವಿಷಯಃ ಎಂಬ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ.)

ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಜ್ಞತ್ವೈಶ್ಚ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಅಸದೇವ ಹಿ

ತಸ್ಮಾತ್ ಅಸತ್ ಪ್ರತೀತಿಶ್ಚ ಕಥಂ ತೇನ ನಿವಾರ್ಯತೇ ||೨೭||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಶಿಂಷಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಒಪ್ಪುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗೆ ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದು ಎಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸತ್ ಭಿನ್ನ (ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ) ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ವಾಗುವದಕ್ಕೆ (ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ) ಅಸತ್ಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಕ್ತರಜತ ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವ ಮಾಯಾವಾದಿಯಿಂದ (ತೇನ) ಅಸದ್ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವು ಅದು ಹೇಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ?

ವಿವರಣೆ : (1) ಶುಕ್ತರಜತವು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ, ಅಸದ್ವಿನ್ನ ಎಂಬ ಭೇದಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾದ ಅಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸದ್ವಿನ್ನ ಎನ್ನುವ ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುವನು ? (ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವದರಿಂದ ತೋರಿದ ಶುಕ್ತರಜತ ಅಸತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಲಾರನು.)

(2) ಘಟದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ವೇಧಿಸುವವರಿಗೆ ಘಟಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಆಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗೆ ಆಸತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರಲೇಬೇಕು.

(3) ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡು ಇದೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಬೋಧಕವೋ? ಅಲ್ಲವೋ? ಬೋಧಕವಾದರೆ ಆಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಆಸತ್ಯ ಕೋಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂದಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀ? ಇನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಬೋಧಕ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧ. ಹೀಗೆ ಆಸತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವದರಿಂದ ಆಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವದರಿಂದ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ (ಮುಂದೆ ಬರುವ ಬಾಧಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ) ಆಸತ್ಯವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಹೇಳಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ.

ಅನ್ಯಥಾತ್ಮನುಸತ್ತಸ್ಯಾತ್ ಭ್ರಾಂತಾನೇನ ಪ್ರತೀಯತೇ |

ಸತ್ಯಸ್ಯಾಸತ ಏವಂ ಹಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೇನ ಪ್ರತೀತತಾ ||೨೮||

ತಸ್ಯಾನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವೇ ಸ್ಯಾದೇವ ಹ್ಯನವಸ್ಥಿತಃ

ಅವತರಣಿಕೆ : ಶಿಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬರುವ ಭ್ರಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕೋಡಿನಂತೆ ಆಸತ್ಯ ಹೇಗೆ? ಆಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನುವಾದ : ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ (ಇದಂ ರಜತಂ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾತ್ಮವು ಆಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಇದಂ ಅಂಶಕ್ಕೆ ರಜತದ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ರಜತಕ್ಕೆ ಇದಂ ಅಂಶದ ಸಂಬಂಧ ಇವು ಆಸತ್ಯ. ಆಸತ್ಯವಾದುದರಿಂದಲೇ ಅನ್ಯಥಾತ್ಮವು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಅನ್ಯಥಾತ್ಮವು ಎಂದರೆ ಇದಂ ಅಂಶಕ್ಕೆ ರಜತದ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ರಜತಕ್ಕೆ “ಇದಂ” ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕ ಎಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕೊಡದಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ (ಅನವಸ್ಥಿತ) ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತೋರಿದಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ : (1) ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆರೋಪಿತ, ಅಧ್ಯಸ್ತ ಎಂದು ನೀನೂ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೀ. ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲದ ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ

ಅಧ್ಯಾಸ. ಹೀಗೆ ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಪರೀತ ಅನ್ಯಥಾ ಆಗಿದೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಇದಂ ಅಂಶಕ್ಕೆ ರಜತದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ರಜತಕ್ಕೆ “ಇದಂ”ದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಇವೇ ಅನ್ಯಥಾ ಆಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸತ್ಯವೆಂದು ತೋರುವುದರಿಂದ “ಅಸತ್ ಅಪರೋಕ್ಷತಯಾ ಸತ್ವೇನ ನ ಅವಭಾಸತೇ” ಎಂಬ ನಿಷ್ಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಭಾಗ ಬರುವುದರಿಂದ ನಿಷ್ಕ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅಯುಕ್ತ.

(2) ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಅನ್ಯಥಾತ್ವವು ಎಂತಹದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ; ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಧಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಲೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೋರಿದ ಅನ್ಯಥಾಕಾರವೂ ಅಸತ್ಯವೇ.

(3) ಹೀಗೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ತೋರುವುದು ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಸತ್ಯವು ಸತ್ಯವೆಂದು ತೋರುವುದು, ಸತ್ಯವು ಅಸತ್ಯವೆಂದು ತೋರುವುದೇ ಭ್ರಮ.”

(4) ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ (ಅಸತ್ಯ) ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿ ಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೆಂದು ತೋರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

(5) ಕೇನೆಯದಾಗಿ ಈ ಅನ್ಯಥಾತ್ವವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ, ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕವೆಂದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೊಡದಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತದೆ. (ಅನವಸ್ಥಿತಿ = ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತ್ಯವಸ್ಥಿತಿ)

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಂಪನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ಬರುವ ಜ್ಞಾನವು ಭ್ರಮ. ಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾದ ಶಿಂಪೇ ಇಂದ್ರಿಯ ದೋಷ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವೆಂದೇ ತೋರುವುದ ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವವೂ ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ” ಎಂಬ ಬಾಧಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಟೀಪು : “ತಸ್ಯಾನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವೇ ಸ್ಯಾದೇವ ಹ್ಯನವಸ್ಥಿತಿಃ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸುಧಾಕಾರರು ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಂ ಅಂಶಕ್ಕೆ ರಜತದೊಡನೆ ಸಂಸರ್ಗ (ಸಂಬಂಧ) ಮತ್ತು ರಜತಕ್ಕೆ ಇದಂ ಅಂಶ ದೊಡನೆ ಸಂಸರ್ಗ ಎಂದರೆ ಏನು? ಅದು ವ್ಯಾಪ್ತಾಂತರವೋ? ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕವೋ? ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕವಾದರೆ ಅದು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಯೋ? ಅಥವಾ

ವ್ಯಾಪಕಾರಿಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಯೋ ? ಈ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ವಿಕಲ್ಪಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಮಾಯಾವಾದಿಗೆ ಅನವಸ್ಥೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ವಿಶೇಷೇ ಸ್ವಯಂಭಾವೇ ಕಿಮಜ್ಞಾನಾವೃತಂ ಭವೇತ್ ||೨೯||

ಮಿಥ್ಯಾವಿಶೇಷೋಪಿ ಅಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಮೇವ ಹ್ಯಸೇಕ್ಷತೇ ||೩೦||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಬ್ರಹ್ಮನು ಧರ್ಮರಹಿತ (ನಿರ್ವಿಶೇಷ) ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶ ವಿರುವದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವದು ತಾನೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ? ಅವನ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಲಾರವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿನರಣೆ : [ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕೃತವಾದ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನವಾದದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೀಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಶುದ್ಧ ನಿರ್ವಿಶೇಷ (ನಿರ್ಧರ್ಮಕ) ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತು-ಈಶ್ವರ-ಜೀವ ರೂಪ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನವು ಮಾಯಾ-ಅವಿದ್ಯಾ ಎಂದು ವಿರಡು ವಿಧ. ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈಶ್ವರ, ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಸಂಹಾರ ಕರ್ತಾ. ಅವನನ್ನು ಮಾಯೆ ಮೋಹಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಎಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವಿದ್ಯೆ ಜೀವನನ್ನಾ ಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಜೀವ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅಜ್ಞಾನವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ]

ಸಂಸಾರಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅಸತ್ಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಪಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಘಟ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಆಪರಣವು (ಅ) ಏನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ? (ಬ) ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ.

(ಅ) ಅಜ್ಞಾನವು ಜೀವನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವೇ ಜೀವ ಭಾವ ಬಂದಿದೆ. ತತ್ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನವು ಜಡವನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಡ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ. ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಕಾರ್ಯವಾದ ಜಡವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಾರದು. ಅದರಿಂದ ಪರಿಶೇಷ

ದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

(ಬ) ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಅಜ್ಞಾನವು ಏನನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ?

(i) ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೋ (ii) ಜೀವನನ್ನೋ (iii) ಜಡವನ್ನೋ ?

(i) ಅಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆವರಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾಯಾ ವಾದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ವಿಶೇಷ. ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಆವರಿಸಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ. (ಸ್ವಯಂಭಾತೇ). ಮಿಥ್ಯಾವಿಶೇಷವಾದ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳೂ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವಾದಿ ಗಳು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಸಿದರೆ ತಾನೇ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ ಮಿಥ್ಯಾ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅಜ್ಞಾನವಾ ದರೋ ವಿಷಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆವರಣವಾಗಲಾರದು. ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನವು ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ಬರುವದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಅದ್ವಿತೀಯತ್ವಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಲಾರದು.

(iii) ಅಜ್ಞಾನವು ಜಡವನ್ನು ಆವರಿಸಲಾರದು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನ ಚಾವರಣಮಜ್ಞಾನನುಸತ್ಯೇ ತೇನ ಚೇಷ್ಯತೇ ||೩೦||

ಆಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪತ್ವಾಜ್ಞಾನಂ ನ ಮಸ್ಯತೇ |

ಅಜ್ಞಾನಾಭಾವತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥೀಧವಿಷ್ಯತಿ ||೩೧||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಅಜ್ಞಾನವು ಜಡವನ್ನೂ ಆವರಿಸಲಾರದು. ಅದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವದೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಸತ್ಯವಾದ ಜಡದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಾವರಣವು ಮಾಯಾವಾದಿಯಿಂದ ಆಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಜಡದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದ ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ : (1) ಅಜ್ಞಾನದ ಆವರಣ ಜಡಕ್ಕೂ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ಬರು ತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಅಜ್ಞಾನವು ಜಡವನ್ನು ಆವರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಅಥವಾ ಆವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಜಡಕ್ಕಾದರೂ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ ವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಪರವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜತಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವು ಅವರಣವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲ. (ii) ಅವರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಶ್ರಯ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ-ಜೀವ-ಜನ ಇವಾವೂ ಅಶ್ರಯವಾಗಲಾರವು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನವರಣವೇ ಮಾಯಾವಾದಿಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. (iii) ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡುವ ವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾದ ಬಂಧಾಧ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡಲಾರವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಂಧವೇ ವಿಷಯ, ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರುವ ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಿಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಅಜ್ಞಾನಾದಿತಿ ಕಲ್ಪನೇ |

ಅನವಸ್ಥಿತಿಸ್ತಥಾ ಚ ಸ್ಯಾತ್ ಅನೋನ್ಯಾಶ್ರಯತಾಥವಾ ||೩||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಅಜ್ಞಾನವಾದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇರೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅಜ್ಞಾನವು ಮಿಥ್ಯಾ, ಅಂತಯೇ ಆರೋಪಿತ ಎಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವದಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಮತ್ತು ಅನೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ (ಅಥವಾ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯ ದೋಷ) ಬರುತ್ತವೆ.

ವಿವರಣೆ : ಅಜ್ಞಾನವು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವು ಸತ್ಯವಾಗುವದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮನು ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆಂದು ಪರಮ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪವು (i) ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೋ ? ಅಥವಾ (ii) ಒಂದು ಕಾರಣ ಮೂಲಕವೋ ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ.

(i) ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದರೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದೂ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮನಾಶ ಒಪ್ಪುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

(ii) ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಜ್ಞಾನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ ಎಂದರೆ ಆ ಕಾರಣ ಯಾವದು ? (ಅ) ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೋ ? (ಬ) ಅಜ್ಞಾನವೋ ?

(ಅ) ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ನಿಷ್ಕಲಂಕ ಸ್ವರೂಪನೂ ಅದ್ವಿತೀಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಶಿವಿನಲ್ಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣವೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಮೂಲಕವಾದ

ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪವು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

(ಬ) ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಬರುವ ದೋಷಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಅಜ್ಞಾನಾರೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಬಂಧವೂ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಪಾ ದಾನಕಾರಣ (ಅಜ್ಞಾನ) ಮಿಥ್ಯಾ ಅಥವಾ ಆರೋಪಿತವೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೇನು ? ಇನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನವಸ್ಥಾ ಬೀಜಾಂಕುರ ನ್ಯಾಯ ದಂತೆ ಪ್ರಾವಾಣಿಕವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆರೋಪಕ್ಕೆ, ಶಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಆರೋ ಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಂದೇ ಅಜ್ಞಾನವಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮಾಶ್ರಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವುಂಟು ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಪಕ್ಷ : ಎಲ್ಲರೂ ಅನಾದಿಯಾದ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮಾಯಾವಾದ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡುವ ದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರವರ್ಧಕ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತ. ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಎಂದು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

(ಅ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ : “ನಾನು ಅಜ್ಞಾನ” (ಆಹಂ ಅಜ್ಞಃ) “ನಾನು ನನ್ನನ್ನೂ ಬೇರೆಯವರನ್ನೂ ಅರಿಯೆನು” ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನಾಭಾವ ವಿಷಯಕವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಾವಜ್ಞಾನವು “ಅನುಪಲಬ್ಧಿ” ಎಂಬ ಆರೋಪ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ (ಆಶ್ರಯಜ್ಞಾನ) ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ನಾನು ಅಜ್ಞ ಎಂಬುದರ ಪ್ರತೀತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಆಗುವದರಿಂದ ಇದು ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿ ಎಚ್ಚತ್ತ ನಂತರ ಬರುವ “ನಾನು ಇಷ್ಟುಕಾಲ ಸುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಪರಾಮರ್ಶವು ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ.

(ಬ) ಅನುಮಾನ : ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಅಜ್ಞಾನ ವಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನವಾದೊಡನೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಅಜ್ಞಾನ ಹೊರಟು

ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಪಟಿಜ್ಞಾನವು ತತ್ತ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಟದ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉಂಟಾದ ಪ್ರದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಂತೆ.

(೯) ಆಗಮ : “ತಮ ಆಸೀತ್, ಮಾಯಾಂ ತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಾತ್” ಮೊದಲಾದ ಆಗಮ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

(೧೦) ಅರ್ಥಾಶಕ್ತಿ : “ನೀನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಅರಿಯೆನು” ಎಂಬ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರವು ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನದಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ (ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪತ್ತ್ಯಾ). ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ : ಅಧ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಆರೋಪ ಎಂದರೆ “ಅನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ತದಿತಿ ಬುದ್ಧಿಃ”. ಉದಾ : ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲದ ತಿಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾಸವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ (ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ) ಆಗಿದೆ. ಆದರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಾದಿ ಆರೋಪ, (ಎದೆ ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಜೀವನಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಆರೋಪ) ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾ. ಈ ಮಿಥ್ಯಾ ಭೂತ ಅಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವು ಅನಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರಣವು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಾಸವು ಸತ್ಯವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧನವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಸಹ ಅನಾದಿ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವು ಜಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಅಜ್ಞಾನವಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಹೀಗಿರುವಾಗ “ಅಜ್ಞಾನವು ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯರ್ಥ” ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅಯುಕ್ತ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ : ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ. (ಅತ್ರ ಉಚ್ಯತೇ)

(ಅ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ : ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಸಲು ನೀನುಕೊಟ್ಟ “ಅಹಂ ಅಜ್ಞಃ” ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆ ಜ್ಞಾನಾಭಾವದ್ದೂ ಆಗಬಲ್ಲದು. ಅಹಂ ಅಜ್ಞಃ ಎಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಭಾವವಿದೆ (ಅಹಂ ಜ್ಞಾನಾಭಾವವಾನ್) ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಅಭಾವಜ್ಞಾನವು ಅನುಪಲಬ್ಧ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತವೆಂಬ ನಿನ್ನ

ವಾದ ಅಯುಕ್ತ. ಆದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೂ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ—
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸುಖಾಭಾವವು ಸ್ವಾಕ್ಷಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಅದರಂತೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದೊಡನೆ (ಉನ್ನಿಲಿತ ನೇತ್ರಸ್ಯ) ಅಲ್ಲಿ ಘಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬ
ಘಟಾಭಾವ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿ ಎಚ್ಚಿತ್ತ
ನಂತರ ಬರುವ, ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪರಾಮರ್ಶವು ಜ್ಞಾನಾ
ಭಾವ ವಿಷಯಕವಾಗಿಯೂ ಆಗಬಲ್ಲದು.

(ಬ) ಅನುಮಾನ : ನೀನು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅನುಮಾನಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ
ದೋಷಗಳಿವೆ. (ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮೂಲಗ್ರಂಥದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.)

(ಕ) ಆಗಮ : ಜೀವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಾಭಾವವಿದೆ ಎಂದು
ಆಗಮದಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

(ಡ) ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ : “ನೀನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನರಿಯೆನು” ಎಂಬ
ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವು ಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವವನ್ನೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ : ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಧ್ಯಾಸರೂಪ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡು
ವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಅಯುಕ್ತ. ಅಧ್ಯಾಸವು ಜ್ಞಾನರೂಪ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ
ಅಂತ್ಯಕರಣವೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಾಸದ ಕಾರಣ ಸತ್ಯವಾದರೆ,
ಅಧ್ಯಾಸವು, ಸತ್ಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಆಪಾದನೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವೇ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಬಂಧನವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ
ದಂತೆ ಬಂಧನವೃತ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗುವ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರ.

ಒದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಸ್ವಾಪಿಸಲು ನೀನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವಾದರೂ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ
ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮತದಲ್ಲಿ ಭಾವರೂಪ
ಅಜ್ಞಾನ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಸ್ವಭಾವಾಜ್ಞಾನವಾದಸ್ಯ ನಿರ್ದೋಷತ್ವಾನ್ನತದ್ಭವೇತ್ ||೩೩-ಅ||

ಅನತರಣಿಕೆ : ನಾವು ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮದು ಸ್ವಭಾವ
ಅಜ್ಞಾನವಾದ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಂಗತ ಹಾಗೂ ದೋಷರಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ
ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಫಲ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅನುವಾದ : [ನಾವು ನಿರೂಪಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ-ಅಜ್ಞಾನವಾದ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾ
ವಿಕವಾದ-ವಿಭ್ರಾಂತಿಲ್ಲದ-ಸತ್ಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಜೀವನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನಿಗೆ
ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನ

ವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ] ಈ ಸ್ವಭಾವ-ಅಜ್ಞಾನವಾದರೋ ದೋಷರಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೈಯರ್ಥ್ಯ (ತತ್)ವಿಲ್ಲ.

ನಿವರಣೆ : (1) ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನದ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನವು ಪರಮತದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವೂ ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮದು ಸ್ವಭಾವ ಅಜ್ಞಾನವಾದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ.

ಸ್ವಭಾವ ಅಜ್ಞಾನವಾದ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಟೀಕಾರಾರ್ಹವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

(i) ಸ್ವಭಾವ ಎಂದರೆ ಜೀವ. (ಸ್ವಶ್ಚಾಸ್ತೌ ಭಾವತ್ವ ಸ್ವಭಾವಃ). ಒಳಗಿರುವ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಜೀವ. ಈ ಜೀವನನ್ಯಾಶ್ರಯಿಸಿದ, ಅವನಿಗೆ ಅವರಕವಾದ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ವಾದವು ಸ್ವಭಾವ ಅಜ್ಞಾನವಾದ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

(ii) ಸ್ವಭಾವ ಎಂದರೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಇರುವ (ಸ್ವಯಮೇವ ಭವತಿ ಅಸ್ಮಿ ಇತಿ) ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲದ ಜೀವ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಪರಮತದ ಅನೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಯರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.

(iii) ಸ್ವಭಾವ ಎಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ (ಸ್ವಃ ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಭಾವಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ) ಇದರಂತೆ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದರೆ ಜೀವನ (ಸ್ವಸ್ಯ) ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮ. ಜೀವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದವು ಸ್ವಭಾವ ಅಜ್ಞಾನವಾದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ.

(iv) ಸ್ವಭಾವಭೂತವಾದ ಅಜ್ಞಾನ, ಸುಳ್ಳಾದ ಅಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವು ಸ್ವಭಾವ ಅಜ್ಞಾನವಾದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನವಸ್ಥಾದಿ ದೋಷ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ.

(v) ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಜೀವನಿಗುಂಟಾದ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ವಾದವು ಸ್ವಭಾವ ಅಜ್ಞಾನವಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿರುವುದು ಕೂಡುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದರಿಂದ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ (ಅ) ಭಾವರೂಪ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಜ್ಞಾನಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ. (ಬ) ಅಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಜೀವನನ್ನು

ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆವರಣವಾಗಿದೆ. (ಕ) ಜೀವನು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಾಂವತ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಚಿತ್ತ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವನಿಗೆ (ಜೀವನಿಗೆ) ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಗಳು ರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದೂರಾಗುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜೀವನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ ಸತ್ಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಆವರಣ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಜೀವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಅವನು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಅಜ್ಞಾನ ವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಯರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.

ಅವಿದ್ಯಾ ದುರ್ಘಟಿತ್ವಂ ಚೇತ್ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮಾಪಿ ಹಿ ತಾದೃತಃ ||೩||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಅವಿದ್ಯೆ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡದಿರುವದು ದೂಷಣವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಭೂಷಣ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಅವಿದ್ಯೆ ದುರ್ಘಟವಾದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆತ್ಮನೂ ಅವಿದ್ಯೆಯಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಲಿ (ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.)

ನಿವರಣೆ : ವಿಚಾರಯುಕ್ತವಿಲ್ಲದಿರುವದು (ದುರ್ಘಟಿತ್ವಂ) ಅವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ವಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೂಡದಿರುವದು ಭೂಷಣ, ದೂಷಣ ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ದುರ್ಘಟವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಧಿಷ್ಠಾನ. (ಆಶ್ರಯ) ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲಿ. ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸುಘಟ ಅಥವಾ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ದುರ್ಘಟಿನಾ ಸ್ವಭಾವವು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮನು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಶೂನ್ಯವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮನು ಅವಿದ್ಯೆಯಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿಯಾದರೋ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಅಚಿತ್ತ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಸಾದವಾದನಂತರ ಬಂಧ ವಿಮೋಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಮೋಣದಿಂದಾದುದನ್ನು ಅದು ಸುಘಟವಿರಲಿ, ದುರ್ಘಟವಿರಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಿದೆ.

ಅತೋಧಿಕಾರಿವಿಷಯಫಲಯೋಗಾದಿನರ್ಜಿತಂ

ಅನಂತದೋಷದುಷ್ಟಂಚ ಹೇಯಂ ಮಾಯಾನುತಂ ತುಭ್ಯಃ ||೩೪||

ಅವತರಣಿಕೆ : “ನಿರ್ವಿಶೇಷೇ ಸ್ವಯಂಭಾತೇ” ಎಂದು 21ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಅಜ್ಞಾನವಾದದ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಮಾಯಾವಾದದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ (ಅತಃ) ಎಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿ-ವಿಷಯ-ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅನಂತದೋಷ ದುಷ್ಟವಾದ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಮತವು, ಸಜ್ಜನರಿಂದ ತ್ಯಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ವಿವರಣೆ : ಹೀಗೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ (ಅವಿದ್ಯೆ) ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಅಜ್ಞ ಅಥವಾ ಸಂದೇಹ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಜ್ಞಾನವು ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಫಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮೂರು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧ-ಚತುಷ್ಟಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಈ ಮತವು ತ್ಯಜ್ಯವಾಗಿದೆ. (ಮಾಯಾ ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆ ಇವು ಅಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭೇದಗಳು).

ಸತ್ಯತಾತ್ವೇನ ದುಃಖಾದೇಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ವಿರೋಧತಃ |

ನ ಬ್ರಹ್ಮತಾಂ ವದೇದ್ವೇದೋ ಜೀವಸ್ಯ ಹಿ ಕಥಂಚನ ||೩೫||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯ ಆಗಲಾರದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ದುಃಖಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ವೇದವು ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ (ಕಥಂಚನ) ಹೇಳಲಾರದು.

ವಿವರಣೆ : 1) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವು ತಾರೀರಿಕ ಮೀಮಾಂಸಾಕ್ಕೆ” ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಲಾರದು. ಒಂದು “ವೇಳೆ ಐಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದರೆ, ಅದು ವೇದಕ್ಕೂ ವಿಷಯ ವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದರೆ ಇತಿರೀತವೃತ್ತಾ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ-ಆರಣ್ಯಕ-ಉಪನಿಷತ್ ರೂಪ

ವಾದ ವೇದವಾದರೋ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಲಾರದು.

ಆದರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಯು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ— ವೇದವು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವನ್ನೇ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ವೇದದ ಮಂತ್ರ (ದೇವತಾಕಾಂಡ) ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ (ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು) ಅತತ್ವಾ ವೇದಕವಾಗಿವೆ. ಅವಿದ್ವಜ್ಞನರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವತಾಬ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಐಹಿಕ ಸುವಿಷಾಧನೆಗಾಗಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ವೇದಾಂತವೆನಿಸಿದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಣಾದ್ಯುಪಾಸನೆ ಹೇಳುವದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿಗಳು ಬಾಹ್ಯ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿಗ್ರಹ ಮೂಲಕ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ತತ್ವಾವೇದಕವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿಷಯವಾದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವು, ವೇದಗಳ ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತಾ ಭಾಗವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಷಯ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ : ನಿನ್ನ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದೇ ಇರಲಿ (ಅ) ತತ್ವಮುಖ ಎಂಬ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯವು ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಜೀವನಿಗೆ (ತ್ವಮ್) ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು (ತತ್) (ಆ) ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ (ಬಿ) ವಿರೋಧ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟು (ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ನಿರ್ದುಃಖತ್ವವನ್ನೂ, ಜೀವನ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವ ದುಃಖತ್ವಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು) ಸ್ವರೂಪಭೂತ ಚಿದಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಯ ಎಂದರೆ ಜೀವನ ಚಿತ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಚಿತ್‌ದೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಎಂದೂ ಜೀವಜಡಬ್ರಹ್ಮತ್ವವೇ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ? ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಬಂಧ, ಸಂಸಾರಬಂಧ, ದುಃಖಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವು ಸತ್ಯವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಭವದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಥವಾ

ಎರಡು ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹೇತು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—

(i) ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧವಿದೆ. (ii) ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವಿವೆ.

(2) ತತ್ವಮುಖ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ : (i) ತತ್ವಮುಖ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ

ವಿವೇ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಜೀವನು (ತ್ವಮ್) ದುಃಖಾವಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಗುಣಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮನು (ತತ್) ನಿರ್ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. [ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಣಯಾ ಶ್ರುತಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವರಿಂದ ಭಿನ್ನವೆಂದು “ಭಿನ್ನೋಽಚಿತ್ತ್ವಃ” ಎಂಬ ವಚನದಿಂದ ಅಥವಾ ಶಕುನಿಸೂತ್ರ ಮೊದಲಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಂದ ವೇದವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ನಂತರ ಅದೇ ವೇದವು “ತತ್ವಮಸಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ “ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಜೆ” ಎಂಬಂತೆ ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ.]

(ii) ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯವು ಅಮಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ “ಜಹದಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಾ” ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಲಾರದು. ಹೇಗೆಂದರೆ-ನಿರ್ದುಃಖಿತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮತ್ತು ದುಃಖಿತ್ವ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧ ಪರಿತ್ಯಾಗದ ಉದ್ದೇಶವೇನು ? (ಅ) ವಿರೋಧ ಹೇಳುವ ಇಚ್ಛೆ (ವಿವಕ್ಷಾ) ಇಲ್ಲವೆಂದೋ ? (ಬ) ವಿರೋಧ ಅನಿತ್ಯವೆಂದೋ ? (ಕ) ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದೋ ? ಮೂರೂ ವಿಶಲ್ಪಗಳು ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ— (ಅ) ವಿರೋಧ ಹೇಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರ ವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಉದಾ ; ಪೃಥ್ವಿಯು ನೀರಿನಿಂದ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಹೇಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಭೇದ ಉಳಿದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. (ಬ) ವಿರೋಧ ಅನಿತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ. ತತ್ ತ್ವಮ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ—“ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುವಿ” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. (ಕ) ವಿರೋಧ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ದುಃಖ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮ ಗಳು ಸತ್ಯವೆಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ತತ್ವಮಸಿ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕವಲ್ಲ.

ಯಜಮಾನಪ್ರಸ್ತರತ್ನಂ ಯಥಾ ಸಾರ್ಥಃ ಸ್ತುತೇರ್ಭವೇತ್ |

ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಮಸಿ ಜೀವಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನಿಶೇಷತಃ ||೩೬||

ಅನತರಣಿಕೆ : ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗಲಾರ ದೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುಮಾದ : ಯಜಮಾನಃ ಪ್ರಸ್ತರಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಯಜಮಾನನು ದರ್ಭದ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ‘ತತ್ವಮಸಿ’ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜೀವನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಯಾವ ಭೇದ ಅಥವಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ವಿಶೇಷ) ಇಲ್ಲ.

ವಿನರಣೆ : 1) ಮಾಯಾವಾದಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಆಕ್ಷೇಪ : ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭೇದ ಪರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧದ ಮೂಲಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು (ಪ್ರಚ್ಯಾವನಂ) ಉಚಿತವಲ್ಲ. ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು, ದುಃಖ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೇನೇ ಬಾಧೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಲು ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಶ್ರುತಿಯು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ನಂತರ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಬಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲ.

ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹಾರ : (1) ಯಜಮಾನಃ ಪ್ರಸ್ತರಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವು, ಯಜಮಾನನು ದರ್ಭದ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಅದರಂತೆ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮ (ಎಂದರೆ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯ) ಸರ್ವಥಾ ಆಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ದರ್ಭಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಿಷ್ಟೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ.

2) ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. i) ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೀಮಾಂಸೆಯಿಂದ ಉಪಕಾರ ಐಡೆಯುವ ವೇದಕ್ಕೆ ಐಕ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕಿದ್ದ ವಿಷಯವೇ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದ ಭೇದಪರವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೂ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ii) ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪಾತತಃ ತೋರುವ ಐಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಐಕ್ಯಾರ್ಥ ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಉದಾ : ಯಜಮಾನಃ ಪ್ರಸ್ತರಃ ಎಂದರೆ ಯಜಮಾನನು ದರ್ಭದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದರ ದರ್ಭದ ಮುಖ್ಯ ಯಜಮಾನನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಥ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಟೀಪು : ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥ ಬಿಡಕೂಡದು. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೋಷರಹಿತ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ಯವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶೋಕಿಸಿದ್ದು ಮೋಹಗೊಂಡದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಪಜೀವ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವದು ಶ್ರುತಿ.

ಅದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಭಗವಂತನು ದೋಷರಹಿತ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉಪಜೀವ್ಯ-ಉಪಜೀವಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರಬಲ. 'ಯಜಮಾನಃ ಪ್ರಸ್ತರಃ' ತತ್ತ್ವವು ಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಪಜೀವ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಬಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗೆ ಗೌಣಾರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ವೈತಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಉಪಜೀವ್ಯವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಬಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ನಿರ್ದೋಷನೆಂದೂ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಶೋಕ ವೋಹಾದಿಗಳು ಕೇವಲ ನಟನೆಯೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಗುಣಂ ಜೀನಾದ್ಭಿನ್ನಂ ಜ್ಞಾಪಯತಿ ಶ್ರುತಿಃ |

ಈತಂ ತಾನುಪಜೀವ್ಯೈವ ವರ್ತತೇ ಹಿ ಐಕ್ಯವಾದಿನೀ ||೩೭||

ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧೇನ ನಾಸ್ಯಾಸ್ತನ್ಮಾನತಾ ಭವೇತ್ ||೩೮||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಜೀವನನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ನೊಡನೆ ಆಪಾತತಃ ಐಕ್ಯಹೇಳುವ (ತತ್ತ್ವಮಸಿ) ಮುಂ. ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜೀವನೊಡನೆ ಆಪಾತತಃ ಐಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ "ತದ್ವೋಹಂ ಸೋಸೌ, ಯೋಸೌ ಸೋಹಂ," ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ಅರ್ಥಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಬರುವದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜೀವ್ಯ ಕೃವನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : 'ಯಃಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್' ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಭಗವಂತನು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣಪೂರ್ಣನೂ ಅಂತೆಯೇ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನೂ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಯೇ ಆಪಾತತಃ ಐಕ್ಯ ಬೋಧಕ 'ತದ್ವೋಹಂ' ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಉಪಜೀವ್ಯಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುವದರಿಂದ 'ತದ್ವೋಹಂ' ಶ್ರುತಿಗೆ ಐಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲ. (ತನ್ಮಾನತಾ, ತಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನ ಭವೇತ್).

ವಿವರಣೆ : ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನೊಡನೆ ಆಪಾತತಃ ಐಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಃ ಅಸೌ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ದೇಶವಿದೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದರೋ ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವ್ಯ. ಆ ಶ್ರುತಿ ಯಾದರೋ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಭಗವಂತನು ಅಲ್ಪಜ್ಞನಾದ ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂದೇ

ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ, ಮುದ್ದವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನೇ ನಾನು ಅಥವಾ ಜೀವ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ.

ಟೀಪು : ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಅಹಂ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ನಾನು' ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಥವಾ ಅಹೇಯನಾದ (ಶ್ರಾಙ್ಖನಲ್ಲದ) ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಶ್ರುತಿಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯಮೆಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನೇ (ಯೋಽಹಂ) ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನೇ(ಯೋಽಸೌ)ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. (ಸೋಹಂ) ಸ್ಥಾನ ಭೇದದಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ.

ಸ್ಥಾಪಂತ್ರೇ ಚ ವಿಶ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಮಾಪ್ತುಂಯೋರಪಿ ||೩೮||

ಸಾದೃಶ್ಯೇ ಚೈಕೈವಾಕ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಾವಕಾಶಾ ಯಥೇಷ್ಟತಃ ||೩೯||

ಅನಕರಣಿಕೆ : ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅದ್ವೈತ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದರೆ ಅದ್ವೈತ ಶ್ರುತಿಗಳ ಗತಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಕ್ವಾಂತ್ಯ, ವಿಶಿಷ್ಟ, ಸ್ಥಾನೈಕ, ಮತ್ಯೈಕ, ಸಾದೃಶ್ಯ ಎಂಬ ನವಿಮಿತ್ರಗಳಿಂದ ಐಕ್ಯವಚನವು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ (ಯಥೇಷ್ಟತಃ ಯಥಾ ಸಂಭವಂ) ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.

ವಿವರಣೆ : ಈ ಮೊದಲು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಿಂತ ಪ್ರಬಲ; ಐಕ್ಯಬೋಧಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು.

i) ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ : ಉದಾ : 'ಅಯಂ ಗ್ರಾಮಃ ಸ್ವಯಮೇವ' ಅದನೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ii) ವಿಶಿಷ್ಟತೆ: ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೆಂದರೆ ಇವನೇ, ಎಂದರೆ ಇವನು ವಿದ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟ, ಸದಾಚಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂದು ಅರ್ಥ.

iii) ಸ್ಥಾನೈಕ : 'ಸಾಯಂ ಗೋಷ್ಠಿ ಗಾವಃ ಏಕೀಭವಂತಿ' ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಳುಗಳು ದನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.

iv) ಮಕ್ಕಳು : ಹಿಂದೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈಗ ಒಂದಾ ಗಿದ್ದಾರೆ (ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ).

v) ಸಾಧ್ಯತೆ : ಅಗ್ನಿ ಮಾರ್ಗವರ್ತ : ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು (ಮಾಣವರ್ತ) ಅಗ್ನಿ ಮಂತ್ರ ತೇಜಃಪುಂಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅನಕಾಶೋಜ್ಞಿತಾ ಭೇದಹ್ಯುತ್ಪನ್ನಾತಿಬಲಾ ಕಥಂ ||೩೯||

ಅಜ್ಞಾನಾಸಂಭವಾದೇನ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದೋ ನಿರಾಕೃತಃ ||೪೦೮||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಭೇದಶ್ರುತಿ ನಿರವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಭೇದಶ್ರುತಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಏಂದರೆ ಅದು ನಿರವಕಾಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಿಂತ ಪ್ರಬಲ ಹೇಗೆ ಆಗಲಾರದು ? (ಭೇದ ಶ್ರುತಿಯೇ ಪ್ರಬಲ ಎಂದು ಭಾವ.) ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಭೇದವು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ನಿರಾಕೃತವಾಯಿತು.

ನಿವರಣೆ : 1) ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ-ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವ-ಸ್ಥಾನೈಕ್ಯ ಮುಂ. ಅರ್ಥ ಹೇಳಲು ಬರುವಂತೆ ಭೇದಶ್ರುತಿಗೆ ಜೀವೇಶ್ವರರ ಭೇದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲು ಬರುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೇದ ಶ್ರುತಿ ನಿರವಕಾಶ, ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಬಲ.

(ಅ) ಭೇದ ಶ್ರುತಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾವಕಾಶವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸುವದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾಭೇದ ಎಂದರೇನು ? i) ಭೇದಸುಳ್ಳು ಎಂದೋ ii) ಭೇದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೆಂದೋ ?

i) ಭೇದ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ಯವೆಂದೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ.

ii) ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಮಾಯಾವಾದದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ಲೋಕ 29-32ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದ ಹೇಳುವದು ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಭೇದಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ "ಮಿಥ್ಯಾಭೇದ" ಪರ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ.

(ಬ) ಇನ್ನು ಭೇದಶ್ರುತಿಗಳು ಅನುವಾದಕವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಭೇದ ಶ್ರುತಿ ಅನುವಾದಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆಗಮೈಕವೇದ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಅನುವಾದಕ ಎಂಬುದು ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ.

(ಕ) ಇನ್ನು ಭೇದಶ್ರುತಿಗಳು ಅನುವಾದಕವೆಂದರೆ, ಪ್ರವಣಣ ಪ್ರಮಿತವಾದುದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವವೋ ಅಥವಾ ಭ್ರಾಂತಿಸಿದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವವೋ ? ಪ್ರವಣಣಪ್ರಮಿತವೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಆದ್ವೈತ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಯಾವಾದದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಭ್ರಮವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭ್ರಾಂತಿಸಿದ್ಧವಾದುದರ ಅನುವಾದ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ.

(ಡ) ಅಪೂರ್ವತೆ ಅಥವಾ ನಾವೀನ್ಯತೆ (novelty) ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ದುರ್ಬಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೇದವು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುವದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆವು. (ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಾಪ್ರಾಪ್ತತ್ವಂ).

ಅತೋ ಯಥಾರ್ಥಬಂಧಸ್ಯ ನಿನಾ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದತಃ ||೪೦||

ಅನಿವೃತ್ತೇಸ್ತದರ್ಥಂ ಹಿ ಚಿಜ್ಞಾಸಾತ್ರ ನಿಧೀಯತೇ

ಯಥಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಸನ್ ರಾಜಾ ಬಂಧಾಪನೋದಕೈತ್ ||೪೧||

ಏನಂ ದೃಷ್ಟಃ ಸ ಭಗನಾ ನ್ ಕುರ್ಯಾತ್ ಬಂಧನಿಭೇದನಮ್ ||೪೨||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥದ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಸಾರಬಂಧವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲದೆ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ (ತದರ್ಥಂ) ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (ಅತ್ರ) ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವು (ಚಿಜ್ಞಾಸಾ) ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜನು ಕೈದಿಯ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಕೈದಿಯ ಬೇಡಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ಸಂಸಾರ ಜೀವನಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರಜೀವನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ (ಅನಾದಿಯಾದ) ಸಂಸಾರಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವಿವರಣೆ : (1) 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ (ಇತ್ಯುಕ್ತೇಃ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ) ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪರರ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಧೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರರ ಅಪಾತತಃ ರಮಣೀಯವಾದ ಅಪಾರ್ಥವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವದು ಸುಸಂಗತವೇ.

(2) ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ನಿರಾಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಂಧ ಸತ್ಯತ್ವದ ಸಮರ್ಥನ ಕೂಡ ಸೂತ್ರಗತವಾದ 'ಅತಃ' ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ. ವಿಚಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಜೀವನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅತಃ ಶಬ್ದದ 1ನೇ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ : "ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗುವ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿ. ಬಂಧವಾದರೋ ಸುಳ್ಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಸತ್ಯವಾದುದು ನಿವೃತ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವ ಬಂಧವೂ

ಸುಳ್ಳು. ಈ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂಧವು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅಜ್ಞಾನ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. **ಎಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಬಂದರೆ** ಆದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಂಧ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಂಗತವಾಗಿದೆ.

ಬಂಧವು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿಹೊಂದಲಾರದು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೈದಿಯ ಸತ್ಯವಾದ ಬೇಡಿ ನಿವೃತ್ತವಾಗುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಅನಾದಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಮೂರನೆಯ ಅರ್ಥ (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ)

(ಶಬ್ದವು ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧರೂಪ ವಸ್ತು-ಬೋಧಕವಾದ್ದರಿಂದ.)

ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ “ಅತಃ” ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಗಳ) ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಮೋಕ್ಷಫಲ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದೇ ಅತಃ ಶಬ್ದವನ್ನು, ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮಪರತಯಾ ಬೇರೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹಾರ : ಶಬ್ದವು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಬೋಧಕವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದಾತ್ಮಕವಾದ ವೇದವು ಸಿದ್ಧರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲು ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಪರವಿದ್ದ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಸಿದ್ಧರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶಬ್ದಾತ್ಮಕ ವೇದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಲಾರನು ಎಂಬ ಕಾರ್ಯತಾವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಬ್ದವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಯಪರವೇನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ವೇದವು ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧರೂಪ ವಸ್ತು ಪರತಯಾ ಆಗಿದೆ. (ಇಷ್ಟೇ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷೇ ವೃತ್ತಿಃ) ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವಾದ ಸಿದ್ಧರೂಪಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು (ನಾರಾಯಣನನ್ನು) ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಮೂರನೆಯ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ “ಶಬ್ದಸ್ಯ, ವೇದಸ್ಯ, ಸಿದ್ಧರೂಪವಸ್ತುಪದತ್ವಾತ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಪ್ರಮಾಪಕತ್ವಾತ್” — ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಾತ್ಮಕ ವೇದವು ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧರೂಪ ವಸ್ತು (ಬ್ರಹ್ಮ)ಬೋಧಕವಾದ್ದರಿಂದ—

ಕಾರ್ಯತಾ ಚ ನ ಕಾಚಿತ್ ಸ್ಯಾದಿಷ್ಟಸಾಧನತಾಂ ವಿನಾ ||೪೨||
 ಕಾರ್ಯಂ ನ ಹಿ ಕ್ರಿಯಾನ್ಯಾಸ್ಯಂ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಮತ್ವತಃ
 ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ತುತ್ಯತೀತ ಇತಿ ಹ್ಯಪಿ ||೪೩||
 ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾನ್ಯೈವ ಚಾಕರ್ತುಂ ಅತಕ್ಕಂ ಕಾರ್ಯಮಿಷ್ಟತೇ
 ಸಾಮ್ಯಾದೇನ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ತದಿಷ್ಟಂ ಸಾಧನಂ ತಥಾ ||೪೪||

ಅನಕರಣಿಕೆ : ಕಾರ್ಯತಾನಾದ- ತಾವು ಜೈಮಿನಿಯ ಮತದವರೆಂದು ತಿಳಿದು
 ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಭಾಕರ ಮೊದಲಾದವರು (ಜೈಮಿನೀಯಾಃ- ಜೈಮಿನೀಯತ್ವಂ
 ಆತ್ಮನಃ ಮನ್ಯಮಾನಾಃ -ಪರಿಮಳ.) ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪದಗಳು ಭಿನ್ನಾರ್ಥ
 ವಿದ್ದರೂ ಪದಸಮೂಹವಾದ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ. ಅದು ಕಾರ್ಯತಾಪರಃ
 ವಿಧಿ-ಅರ್ಥವಾದ-ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಸ್ತವೇದವು ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ
 ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ವೇದವು ಸಿದ್ಧರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿ
 ಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವರ್ಗಾದಿಜನಕ ಅಪೂರ್ವರೂಪ ಕಾರ್ಯಪರವೆಂದು ಇವರ
 ವಾದ. ಇಲ್ಲಿ 'ಲಿಜ್' (ವಿದ್ಯರ್ಥ potential) "ಲೋಟ್"- ಆಜ್ಞಾರ್ಥ
 (imperative) ಮತ್ತು ತಪ್-ಯ-ಅನೀಯ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು (ಕರ್ಮಣಿ
 ವಿದ್ಯರ್ಥ ಧಾತು ಸಾಧಿಕಗಳು- (Potential Passive Participles)
 ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾರ್ಯತಾ ಬೋಧಕವಾಗಿವೆ. ಉಳಿದವು ಕಾರ್ಯತಾ ಬೋಧಕಿ
 ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. [ಉಳಿದವೆಂದರೆ ಲಿಟ್ (ವರ್ತಮಾನ (Present) ಲಿಜ್
 ಪ್ರಥಮ ಭೂತ imperfect, ಲಿಟ್-ಪರೋಕ್ಷಭೂತ, ದ್ವಿತೀಯ ಭೂತ
 perfect ಲಿಜ್ ತೃತೀಯ ಭೂತ Aorist ಲಾಟ್, ಲೈಟ್-ಭವಿಷ್ಯತ್
 future ಲೈಜ್, conditional, ಲೇಟ್-subjunctive).

ವಾಕ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಪರ ಎಂದರೆ ಅವು ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ
 ಆದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕಾರ್ಯತಾಪಾದದ
 ಮಂಡನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೈತ್ಯಕ್ತಿಯು ವೃದ್ಧ
 ವ್ಯವಹಾರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠವೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ವೈತ್ಯಕ್ತಿ
 ಎಂದರೆ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಜ್ಞಾನ, ವಾಚ್ಯ ವಾಚಕ ಜ್ಞಾನ. ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ
 ಜ್ಞಾನವು ಬಾಲಕನಿಗೆ ವೃದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, "ಗಾಂ
 ಆನಯ" ಆಕಳನ್ನು ತಾ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ
 ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯನು ಆಕಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಂತೆ ಮುಂದೆ "ಗಾಂ
 ಬಧಾನ" ಆಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ಎಂದೊಡನೆ ಆಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ
 ತರುವ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬಾಲಕನು ಗೋ

ಎಂದರೆ ಆಕಳು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಎಂದರೆ ಆಕಳ ಎಂಬ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನವು, ತರುವ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವೈಶ್ವಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತ ಎಂದು ಪ್ರಾಭಾಕರನ ವಾದ. ಇದಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವೆಂದೇ ಅವನ ಮತ. ಆಕಳನ್ನು ತರುವ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರದೆ ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು; ಇದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸ್ವನಪಾನ ಮುಂತಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಕಾರ್ಯತಾವಾದದ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ—

i) ಶಬ್ದ ವೈಶ್ವಕ್ರಿಯ ವೃದ್ಧವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

ii) ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಇರುತ್ತದೆ.

iii) ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವು ಕಾರ್ಯತಾಪರವಾಗಿದ್ದು ಸಿದ್ಧರೂಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠವಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಾವಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

(1) ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮೆಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. (ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್)

(2) ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಪರವೆಂದು ಹೇಳಲು ಮೂರು ಬಾಧಕಗಳಿವೆ. (ಬಾಧಕ ತ್ರಯ-ಪರಿಮಳ).

(a) ವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯತಾ ಬೋಧಕವಾಗಿರುವದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಸಮೂಹವಾದ ವೇದವು ಸಿದ್ಧವಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾರದು.

(b) ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತದಲ್ಲಿಯೇ ವೈಶ್ವಕ್ರಿಯ ಇದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

(c) ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳ ಉಪಾಯ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. (ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತೌಪಾಯಿಕ-ಅರ್ಥಶಾಸನಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರತ್ವಮ್) ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವು ಕಾರ್ಯತಾ ಪರವಾದರೇನೇ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯತಾವಾದದ ನಿರಾಕರಣೆ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಅನುವಾದ : ಕಾರ್ಯತಾ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವದೂ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಂದಲರ್ಹವಾದುದು ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಹಾರ ಮುಂತಾದ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಶ್ವರನು (ಮುಂದೆ) ಸೃಷ್ಟಿಸುವನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಕಾರ್ಯವಾದೀತು ! ಮೊದಲಿರಲು ಅಶಕ್ತವಾದುದು (ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ತಮ್) ಕಾರ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಪರಸ್ಥಿತಿಗಮನ ಮುಂತಾದ ವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವೇ ಕಾರ್ಯ.

ನಿವರಣೆ ; ಕಾರ್ಯತಾವಾದದ ನಿರಾಕರಣೆ : ಕಾರ್ಯತಾವಾದ ಆಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. (1) ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಎಂಬ 1ನೆಯ ಕಾರಣ ನಿರಾಧಾರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಂದರೆ “ಓಂ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮ” — “ಸ ಏವ ಭರ್ಗ ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ವಾಕ್ಯತೀನಾಂಚ ಭೂಮತಃ” “ಭಾವನಾತ್ ಚೈವ ಸುತ್ತಾಚ್ಚ ಸೋಯಂ ಪುರುಷ ಇತ್ಯಪಿ” — “ಸ ಏವ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಃ ಚಿಹ್ನಾ ಸ್ವೋಪಯಂ ವಿಧೀಯತೇ” (ಸಃ ಎಂದರೆ ಓಂಕಾರ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಾರಾಯಣ)

(2) ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಬಾಧಕಗಳು (ಬಾಧಕ ತ್ರಯ) ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ—

(a) ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ವೇದದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಾರ್ಯತಾ ಬೋಧದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತೀ. ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯತಾ ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನಿಗೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧರೂಪ ಆ ನಾರಾಯಣನೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅಗುವದಿಲ್ಲ ? (ತಸ್ಯಾಪಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥತ್ವೇ ಕೀದೃಶಃ ದೋಷಃ ಸ್ಯಾತ್ ?) ಅವನೇ ಸಕಲ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಎಂದು ಭಾವ.

ಕಾರ್ಯತಾ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ (ಈಶ್ವರನನ್ನು) ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವದೂ ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ—

(i) “ಕ್ರಿಯಾವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕಾರ್ಯಂ” ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಂದಲರ್ಹವಾದುದು ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹನನ ಮೊದಲಾದ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಬರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. (ಇದರಿಂದ “ಕೃತಿ ವಿಷಯೇಭೂತಂ ಕಾರ್ಯಂ” ಎಂಬ ಕಾರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವೂ ನಿರಾಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ.)

(ii) “ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಂ” ಎಂದೂ ಹೇಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ “ಸೃಷ್ಟಿ ಈಶ್ವರಃ” ಈಶ್ವರನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವನು ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕಾರ್ಯವಾದೀತು ! ಇದು ಆಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯವು ಲಿಪ್ (ವಿದ್ಯರ್ಥ) ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

(iii) ಅಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ (ಮಾಡದಿರಲು ಅಶಕ್ಯವಾದುದು ಕಾರ್ಯ) ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪರನಾರೀಗಮನ, ಏಕಾದಶಿ ಭೋಜನ ಮೊದಲಾದವು ಕಾರ್ಯವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯದ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಆಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. (i) ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಯತ್ ತತ್ಕಾರ್ಯಮು ಭಿಧೀಯತೇ. (ii) ಕೃತಿಸಾಧ್ಯತ್ವಂ ಕೃತ್ಯದ್ವೇಶತ್ವಂ ಇಷ್ಟಸಾಧನತ್ವಂ ಚ ಇತ್ಯೇಕಾರ್ಥಸಮವಯಿನಃ ತ್ರಯೋಧವರ್ಣಃ (iii) ತತ್ಕೃತಿಸಾಧ್ಯತ್ವಮನ್ಯನ್ಯಂ ಕೃತ್ಯವ್ವೇಶತ್ವಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ, ತದಗಮಮಸ್ತು ಇಷ್ಟಸಾಧನತಾವಗಮಃಪರಂಧನಂ].

ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ. (ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನತಾ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕೃತಿ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.)

(ಕಾರ್ಯಂ) ಸಾಧನನಿಷ್ಪಸ್ಯ ಭಗವಾನಿಷ್ಟದೇವತಾ |

ಮುಖ್ಯೇಷ್ವಂ ನಾ ಸುಮನಸಾಂ ಪ್ರೇಯಸ್ತದಿತಿ ಚ ಶ್ರುತಿಃ ||೪೫||

ಪ್ರಾಣಬುದ್ಧಿಮನಃಶಾತ್ಮದೇಹಾಪತ್ಯಧನಾದಯಃ |

ಯತ್ಸಂಪರ್ಕಾತ್ ಪ್ರಿಯಾ ಅಸನ್ತತಃ ಕೋನ್ಯಪರಃ ಪ್ರಿಯಃ ||೪೬||

ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೈರಾಕಾಂಕ್ಷಾಸನ್ನಿಧಿಯೋಗೈಶ್ಚ ಯತಃ |

ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸಮಸ್ತಸ್ಯೇತಿ (ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರಿಷ್ಟತೇ) ||೪೭||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಕಾರ್ಯ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟಸಾಧನ ಎಂದು ಈ ಮೊದಲು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಇಷ್ಟಸಾಧನನು ಭಗವಂತನೇ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವನೇ ಇಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಅನುವಾದ : ಇಷ್ಟ ಸಾಧನನು ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ, ಅವನೇ ಇಷ್ಟದೇವತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣನು ಮುಖ್ಯ ಇಷ್ಟನು. ಆ ನಾರಾಯಣನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಎಂದು (ತದೇವತ್ ಪ್ರೇಯಃ ಎಂಬ) ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣ-ಬುದ್ಧಿ-ಮನಸ್ಸು-ಇಂದ್ರಿಯಗಳು-ಜೀವ-ದೇಹ-ಮಕ್ಕಳು ಹಣ ಈ ಮೊದಲಾದವು ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಪ್ರಿಯವಾಗುವವೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ

ನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಎಂದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಪ್ರಿಯನಾಗುವನು? ಈ ದೊಡ್ಡದಾದ (ಪ್ರಾಣಿ) ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲೂ, ವೇದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಸಾಧನವಾದ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿಯೇ ಆಶಾಂಕ್ಷಾ (ಜಿಜ್ಞಾಸೆ) ಸನ್ನಿಧಿ. ಯೋಗ್ಯತಾ ಇರ.ವದರಿಂದಲೂ ಅವನೇ ವೇದಸ್ತುತಿವಾನ್. ಅದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟನಾದ (ಸಿದ್ಧರೂಪ) ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ದೇವಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತಿ ಉಂಟೆಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ನಿವರಣೆ : ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವೇ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಇಷ್ಟಸಾಧನ ಭಗವಂತನೇ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಇಷ್ಟಸಾಧನವೇ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ 'ನೀನು ಇದನ್ನೇಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀ, ಇದ್ದು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಏಕೆ?' ಎಂದು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಅದು ನನಗೆ 'ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ' ಎಂದೇ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲವಾಗಿ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವೆಂಬ ಜ್ಞಾನ, ನಂತರ ಇಚ್ಛೆ, ಬಳಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೆ ಇರುವುದು ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇಷ್ಟವಾದುದೂ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಸಾಧನವೇ ಕಾರ್ಯ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಭಗವಂತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಸುವ ಸುಖ, ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ, ದುಃಖದ ಲವಲೇಶವಿಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಸುಖ ಆರ್ಥಾತ್ ಮೋಕ್ಷ ನೀಡುವವನು ಭಗವಂತನೇ, ಅದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಸಾಧನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ ಇಚ್ಛಿಸದೆ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಿರ್ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ (ಸುಮನಸಾಂ) ಭಗವಂತನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಭಗವಂತನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 'ತದೇತತ್ಪ್ರೇಯಃ ಪುತ್ರಾತ್ ಪ್ರೇಯಃ ವಿತ್ರಾತ್ ಪ್ರೇಯಃ ಅನ್ಯಸ್ಯಾಚ್ಚ ಸರ್ವಸ್ಮಾದಂತರತರಂ ಯದಯಮಾತ್ಮಾ' (ವಾಜಸನೇಯ ಶ್ರುತಿ) ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಮಕ್ಕಳು ಹಣ ಹಾಗೂ ಉಳಿದುದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯನು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬಳಗಿರುವವನು. ಇದನ್ನೇ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯವಾದ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೆ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಹಾಗೂ ಅಂತಃಕರಣದ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮಗಳಾದ ಬುದ್ಧಿ ಮನಃ-ಇಂದ್ರಿಯ-ಜೀವ-ದೇಹ-ಮಕ್ಕಳು-ಹಣ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರಿಯನು. ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ.

ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

(2) ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟಸಾಧನನಾದುದರಿಂದ (ಇತಿ-ಎಂದರೆ ತತ್ಕಾರ್ಥ ಅದ್ದರಿಂದ) ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ (ಜಿಜ್ಞಾಸಾ) ಇರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಸರ್ವಗತನಾದ್ದರಿಂದ ಸನ್ನಿಧಿಯೂ ಇದೆ. ಬಾಧಕಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನೇ ಸಕಲ ವೇದಗಳ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಆಗುವದು ಯುಕ್ತ.

ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರಿಸ್ತುತೇ :

||೪೭||

ಅತ್ಯುಪೊಸಾನ್ ತವ ಭ್ರಾತೇತ್ಯಾದಾವಾನಾಪಕೋಪಿ ಚ |

ಉದ್ಭಾಷಾತ್ ವರ್ತಮಾನತ್ವಾತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಬಲಾದಪಿ ||೪೮||

ಬಾಲೋ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮಸ್ಯೇತಿ (ನಾನಯೇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯತಃ) ||೪೯||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮೀಮಾಂಸಕರು (ಪ್ರಾಭಾಕರ) ಎತ್ತಿದ ಎರಡನೇ ಬಾಧಕ ಅಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವೆನಿಸಿದ ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಇರುವದೆಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. (ನೋಡು). 'ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ಷ್ಯ ತಿನ್ನು ತಾನು' ಈ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವದು (ಆವಾಪಾತ್) ಮತ್ತು ಬಿಡುವದರಿಂದ (ಉದ್ಭಾಪಾತ್) ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ (ವಾಚ್ಯ-ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ) ಆಗುತ್ತದೆ. (ಆಕಳನ್ನು ತಾ, ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.)

ವಿವರಣೆ : ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧವ್ಯವಹಾರ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದನ್ನೇ ಹೇಳುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವದರಿಂದ, ದೇದ ಕಾರ್ಯತಾ ಪರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಿದ್ಧರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಸಕಲ ವೇದಾರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷದಲ್ಲಿಯೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷ

ದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡಿದೆ. ಉಪಾಹರಾರ್ಥವಾಗಿ ಚುಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ (ಭೋಜಿತವಾದನಾದಿನಾ) ಮಗುವಿನ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು 'ನೋಡು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ಷ್ಯ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಬೆರಳಿನಿಂದ ತೋರಿಸಿದರೆ ಆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. 'ಎಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯ (ಅಪೂರ್ವ) ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ, (ಪಯಃ ಪಿಬತಿ) ಎಂದು ಶಬ್ದ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಪಯಃ (ಹಾಲು) ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವ, ಅವನಿಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಬ್ದಗಳ ಅಪೂರ್ವ-ಉತ್ಪಾದಕಳಿಂದ (ಪ್ರಯೋಗಿ ಸುವದು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯುವದು) ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಇವರಂತೆ 'ಇಯಂ ತವ ಮಾತಾ (ಇವಳು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ) ಆಯಂ ತವ ಪಿತಾ (ಇವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ) ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಬಾಲಕನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 'ದೇವದತ್ತ ಪುತ್ರಸ್ಯೇ ಜಾತಃ (ದೇವದತ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ದೇವದತ್ತನ ಮುಖವು ಅರಳಿದುದನ್ನು ಆತನ ಸಕ್ಕದ್ದರಿರುವ (ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಯಸುವವನು) ಕಂಡು ಸ್ವವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ವೇದವತ್ತನಿಗಾದ ಹರ್ಷವನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ಅಗ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, 'ಪುತ್ರಜನ್ಮವೇ ಆ ಪ್ರಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ತಬ್ಬ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಶಬ್ದವ್ಯತ್ಯಾಸಿಯು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತವಾಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಿಕಾ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಕರಣ ಉಪಮಾನ, (ಸಾದೃಶ್ಯ) ಕೋಶ, ಆಪ್ತವಾಕ್ಯ ವೃದ್ಧವ್ಯವಹಾರ, ವಾಕ್ಯವಿಶೇಷ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ (ವಿವೃತಿ) ಸಿದ್ಧಪದದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ. ಇವುಗಳಿಂದ ಶಬ್ದದ ಶಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣ್ಯಾಕರಣೋಪಮಾನಕೋಶಾಪ್ತವಾಕ್ಯಾತ್ ।

ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಶೇಷಾತ್ ವಿನೃತೇರ್ವದಂತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧಪದಸ್ಯ ವೃದ್ಧಾಃ
(ಕಾರಿಕಾ)

ಆದರೆ ಈ ಉಪಾಯಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಿಯು ಕಾರ್ಯಾನ್ವಿತದಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರವೇ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಾದ ಅಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ

ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕೂಡ (ಇವಳು ನಿನ್ನ ತಾಯಿ, ಇವನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ, ಇಕೋ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತ, ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗುವದು ಕಂಡಿದೆ.

(ಬಾಲೋ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿಮುಖೇತಿ) ನಾನಯೇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯತಃ |

ಅನೀಯಮಾನದೃಷ್ಟೌವ ವ್ಯತ್ಪತ್ತೇಃ ಸಂಭವೇ ಸತಿ ||೪೯||

ಏಷ್ಯದಾನಯನಾಯಾಯಂ ಕುತ ಏವ ಪ್ರತೀಕ್ಷತೇ ||೫೦||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿಯು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಈಗ ಪರರು ಹೇಳುವ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : 'ಆಕಳನ್ನು ತಾ' ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ತರಲ್ಪಡುವ ಆಕಳನ್ನು ನೋಡುವದರಿಂದಲೇ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವಾಗ ಮುಂದೆ ಆಕಳನ್ನು ತರುವವರೆಗೆ ಬಾಲಕನು ಅದೇಕೆ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ?

ವಿವರಣೆ : ಪರರು ಹೇಳುವ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರೌಢ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದಿಂದ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಹೇಗೆಂದರೆ : ಆಕಳನ್ನು ತಾ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯನು ಆಕಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಆಕಳನ್ನು ತರುವ ಇವನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಬಾಲಕನು ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ತನ್ನ ಸ್ವನಿಷಾದಿಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯವಿಷಯಕವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಶಬ್ದಜನ್ಯವೆಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ಶಬ್ದಗಳ ಆವಾಪ-ಉದ್ವಾಪಗಳಿಂದ ಲಿಜ್ ಲೋಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಾರ್ಯತಾ ಬೋಧಕಗಳೆಂದೂ, ಉಳಿದವು ಕಾರ್ಯತಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವೆಂದೂ ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಾಲಕನ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೀರಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ಸುಭಾಕಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದೋ ಅಥವಾ ಅದು ಕೂಡಿದರೂ ಬಾಲಕನು ಅದನ್ನು ಅನಾದರಿಸಿ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವನೋ ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿಯು. ಸುಲಭ ಉಪಾಯ, ಕಾರ್ಯತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುದೀರ್ಘ. ದೇವದತ್ತನು ಆಕಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲಕನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ-ತಬ್ಧಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತರಲ್ಪಡುವ ಆಕಳನ್ನು ನೋಡುವದರಿಂದಲೇ ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮಧ್ಯಮ (ಪ್ರಯೋಜ್ಯ) ವೃದ್ಧ ಮುಂದೆ ಆಕಳನ್ನು ತರುವವರೆಗೆ (ಅನಯನಾದಿ) ಕ್ರಿಯೆಯವರೆಗೆ ಬಾಲಕನು ಅದೇಕೆ ಕಾಯುತ್ತಾನೆ ? ಹೀಗೆ ಲಘು ಉಪಾಯವಾಂ.

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಕಳನ್ನು ತರುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಿಸುವ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ (ಗುರು) ಉಪಾಯವನ್ನು ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (ಗರೀಯಾಸಂಘಪಾಯಂ) ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಸಮಂಜಸ.

ವ್ಯತ್ಯಕ್ತೋ ವರ್ತಮಾನೇ ತು ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||೫೦||

ಪುನಃಪುನಃ ಶಬ್ದಶ್ಚ ಪಶ್ಯತ್ ವ್ಯತ್ಯಕ್ತಿನೇಷ್ಯತಿ ||೫೧||

ಅವತರಣಿಕೆ : ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ, ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ವರ್ತಮಾನಕಾಲ ವಾಚಕ ಶಬ್ದದ ವ್ಯತ್ಯಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಗಾಂ ಆನಯ - ಆಕಳನ್ನು ತಾ - ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯದರ್ಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪುನಃ ತರುವ ಆಕಳನ್ನು ನೋಡಿ, ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯದರ್ಥಕ ಶಬ್ದದ ವ್ಯತ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.

ವಿನರಣೆ : ವ್ಯಯತ್ಯ ಗೌರವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೋ ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮೊದಲು "ಆನಯತಿ" ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ "ಗಾಂ ಆನಯ" ಆಕಳನ್ನು ತಾ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯದರ್ಥಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಕಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ 'ಆನಯ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯದರ್ಥಕ' ರೂಪದ ಅರ್ಥ 'ತಾ' ಎಂದು ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ (ವ್ಯತ್ಯಕ್ತಿ) ಆಗುತ್ತದೆ.

ವರ್ತಮಾನಮುಕ್ತಿಕಂ ಚ ಭವಿಷ್ಯದಿಕಿ ಕ್ರಮಾತ್ ||೫೧||

ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಯುತಂ ಯಸ್ಮಾತ್ ವಿಧೇವ್ಯುತ್ಪಾದನಂ ಕುತಃ !

ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಜ್ಞಾತ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಸ್ಯಾದಾಕಾಂಕ್ಷಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||೫೨||

ವ್ಯತ್ಯಕ್ತಿಃ ಪ್ರಥಮಾ ತಸ್ಮಾತ್ ವರ್ತಮಾನೇಗತೇ ತತಃ ||೫೩||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಸ್ವಮತದ ವ್ಯತ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಪರರ ಕಾರ್ಯತಾವಾದದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ವರ್ತಮಾನ-ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಯತ್ ಹೀಗೆ ಕಾಲತ್ರಯ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವಸ್ತುವೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಯೋಗ್ಯತಾ ಸನ್ನಿಧಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲತ್ರಯ ಸಂಬಂಧರಹಿತವಾದ ಲಿಪಾದಿ ವಿಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಕ್ತಿ ಪೇಗೆ ? ಅಥವಾ

ಆಕಾಂಕ್ಷಾರಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ? ವತ್ಸಸ್ಥಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನಿಗೆ ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಯತ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮೊದಲು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿನಯಶಿಲೆ : ಪರಮ ಒಪ್ಪುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟುವದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರ್ಯತಾ ವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ತಮಾನ-ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಯತ್ ಹೀಗೆ ಕಾಲತ್ರಯ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದ ವಸ್ತುವೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ-ಯೋಗ್ಯತಾ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಗಳುಳ್ಳ ವಸ್ತುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ಸಹಸ್ರಾರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವ. ಕಾರ್ಯತಾವಾದಿಯಾದರೂ ಕಾರ್ಯವು ಕಾಲತ್ರಯ ಸಂಬಂಧ ರಹಿತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. (ಕಾರ್ಯಂ ಚ ಕಾಲತ್ರಯಂ-ಅಸಂಬಂಧಂ ಪರೇಣ ಇಷ್ಟತೇ) ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಲಿಖಾದ ವಿಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟಲಾರದು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಧಿ (ಕಾರ್ಯ) ಕಾಲತ್ರಯ ಸಂಬಂಧ ರಹಿತವೆಂಬುದು ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯ, ಕರ್ತೃ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲೀನತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಲಿಖಾದ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಇವನು ದೇವದತ್ತ; ಇದೂ ಆಕಳು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವದತ್ತ ಮತ್ತು ಆಕಳು (ಗೋ) ಶಬ್ದಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಶಬ್ದಗಳ ಆವಾಪ-ಉದ್ವಾಪಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕ್ರಿಯೆ ನೋಡುವುದರಿಂದ 'ಅನಯತಿ ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ' ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ "ದೇವದತ್ತಃ ಗಾಂ ಅನಯತಿ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಜ್ಞಾನ ಮೊದಲು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಅನಯನ ಕ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅನಯನಾಸ್ಥಿತ ಗೋಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನಂತರ, "ದೇವದತ್ತಃ ಗಾಂ ಅನಯ" (ದೇವದತ್ತನೇ ಆಕಳನ್ನು ತಾ) ಎಂದೊಡನೆ ಗೋ ಮತ್ತು ಅನಯನ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅನಯ-ತಾ-ಎಂಬ ಆಜ್ಞಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಹುಟ್ಟಿ, ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮೊದಲು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಹಾಗೂ ಭೂತಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ.

ಇಷ್ಟನೂಕಾಂಕ್ಷತೇ ಸರ್ವೋ ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮನೇಕ್ಷತೇ ||೫||

ಅಪರೋಕ್ಷಂ ಪರೋಕ್ಷಂ ನಾ ಚ್ಛಾನಮಿಷ್ಟಸ್ಯ ಸಾಧನಮ್ |

ಶ್ವಾಹಿಚೇಷ್ಟಾ ತದರ್ಥಾ ಸ್ಯಾತ್ ಅತಿರ್ಹಿ ರಸವಿತ್ತಯೇ ||೫೪||

ನಾಕಾರ್ಥಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇಣ ಕ್ಷಿತಿರಾಪ್ತಂ ಭವೇದಪಿ ||೫೫||

ಅನತರಣಿ : ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳ ಉಪಾಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು, ವೇದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೋಧಕವಾದರೆ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ನಿಶ್ಚಿತದ 3ನೇ ಬಾಧಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವು ಇಷ್ಟ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯು (ಚೇಷ್ಟ) (ಇಷ್ಟಾರ್ಥವಾದ) ಜ್ಞಾನದ ಸಲುವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಥವಾ ಚರ್ವಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ರಸಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿವರಣಿ : ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಬಾಧಕಗಳಲ್ಲಿ, 3ನೇ ಬಾಧಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ನಿವೃತ್ತಿಗಳ ಉಪಾಯ ವಿಧಿಸುವದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಆದರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇವು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವು ಕಾರ್ಯತಾಪರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪರವಲ್ಲ"-ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ವೇದದ ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ ಅಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಾರವು. ಪುರುಷರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದೇ ಪ್ರಯೋಜನ, ಪುರುಷರಾದರೋ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ-ಅನಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕ್ಲೇಶಕರವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ವೇದದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವು ಅಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ; ಪರೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ನಿವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡುವದರಿಂದ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದಾಗುವ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಅಭಿಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ ಸುಖ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲೇ ಬಾರದೇನು ಎಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ, ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸಲುವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಪಾ : ಕಬ್ಬನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಅಥವಾ ಚರ್ವಣಕ್ರಿಯೆಯು

ಕಟ್ಟಿನ ರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ಎಂದರೆ ಚರ್ಮಣಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಕರ್ಮವು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಬಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ. ಭಗವಂತನು ಕೆಲವರಿಗೆ (ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ) ಇಷ್ಟನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಉಭಯವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇದ ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶ ಹೀಗಿದೆ.

ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ : ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರು ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರು ಲೋಕ ರೂಢಿ ಅಥವಾ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನು ದೇಹ-ಗೇಹಾದಿ ಕರ್ತಾ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ವಿಷಯಕ್ಕಿರುವ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ, ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಅವನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಸಂಸಾರ ಮೂಲಕ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಂಧುವಿನಂತೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದವು ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವೇದವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವೇದ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಾಸನೆಯು ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ಮ ವಿಧಿಗಳಿವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ : ಇವರು ಭಗವಂತನು ಇಷ್ಟವಾದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರೇ. ಇವರು ಸಂಸಾರದ ವಿವಿಧ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿ, ಆ ಸಾಧನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಮ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನ ಎಂದು ವೇದವು ಇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಪುಷ್ಪನಾಗುವದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆಗ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನೂ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ವೇದವು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ವೇದಾರ್ಥ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಾದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ರಧಾನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನ ಇವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನದ ಅಂಗವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವೇ ವೇದದ ಫಲ.

ನ ಚ ಸ್ತುತ್ ಸ್ತವವಹ್ಯಾದಾನತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಶ್ರುತೇರ್ಭವೇತ್ ||೫೫||

ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಕರಣಸ್ಯಾಸಿ ಯಜ್ಞತೈಪಾನ್ಯಥಾ ಭವೇತ್ |

ತಸ್ಮಾದುಪಾಸನಾರ್ಥಂ ಚ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವದ್ಭವೇತ್ ||೫೬||

ಅನತರಣಿಕೆ : ವೇದವು ಕಾರ್ಯತಾ ಪರವಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ತುತ್-ಸ್ತವ-ವಹ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾ ರೂಪ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಆಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ-ಗುಣ-ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಪ್ರಮಾಣ.

ಅನುವಾದ : ಸ್ತುತ್ (ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಹಾಕಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೌಟು) ಸ್ತವ (ತುಪ್ಪದ ಧಾರೆ, ಹನಿ ಪ್ರವಾಹ) ವಹ್ಯ (ಬೆಂಕಿ) ಮೊದಲಾದ ಸಿದ್ಧವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ ಸಿದ್ಧವಸ್ತು ಬೋಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ) ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. (ಎಂದರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.) ಹೀಗಾಗಿದ್ದರೆ (ಅನ್ಯಥಾ) ಸ್ತುತ್-ಸ್ತವಾದಿಗಳಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೂ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೇ ನ್ಯಾಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾಗಾಗಿರುವ ಸಿದ್ಧರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ, ಗುಣಕ್ರಿಯಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ವೇದಾರ್ಥವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ.

ವಿವರಣೆ : ಕಾರ್ಯತಾ ವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ವೇದವು ಕಾರ್ಯತಾ ಪರ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದರೂ (ಆಸ್ತು ವಾ ಕಾರ್ಯಪರತ್ವಂ ವೇದಸ್ಯ) ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಾನಂ ಉಪಾೇತ (ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು) ಎಂದು ಉಪಾಸನಾರ್ಥಕ ವಿಧಾಯಕ ವೇದವಾಕ್ಯವಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಈ ವಾಕ್ಯವಂತೂ ಪ್ರಮಾಣ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ವಿಧಿಸುವ ವೇದವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಾದ್ದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ಗುಣ-ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ "ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ವೇದಾರ್ಥವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇವೂ ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಾ ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಮತವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾ : 'ಜ್ಯೋತಿಷ್ವೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ' ಯಜ್ಞವು ವಿಹಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಪಶು ವಿನ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿರುವ ಯೂಪವೂ (ಸ್ತಂಭ) ವಿಹಿತವೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಯೂಪ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಿಂಬವಲ್ಲ. 'ಖಾದಿರೋ ಯೂಫೋ ಭವತಿ' (ಯೂಫವು ಖಾದಿರ ಕಟ್ಟಿಗೆಯದು ಇರಬೇಕು.) 'ಯೂಪಂ ಅಷ್ಟಾಶ್ರೀಕರೋತಿ' (ಖಿಂಬವನ್ನು ಎಂಟು ಗಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ) ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಧಿಪರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದೇ ಮೀಮಾಂಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಿಶಿಷ್ಟ ಖಿಂಬಕ್ಕೇನೇ ಪಶುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಯಜ್ಞ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದರಿಂದ 'ಸ್ತುಪೇಣ ಅಭಿಘಾರ ಯತಿ' ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಯಜ್ಞ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾದ ಸ್ತುಕ್-ಸ್ತವ-ವಹ್ನಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮೀಮಾಂಸಕರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಮಚಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೂ ಯಜ್ಞ ವೈಸುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ಒಗೆ ಸ್ತುಕ್-ಸ್ತವ-ವಹ್ನಿ ಮುಂ. ಸಿದ್ಧವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ ವಿರೋಧತೆ, ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನಾರೂಪವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವಾದ ಸಿದ್ಧರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಗುಣಕ್ರಿಯಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ (ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮ), ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ.

ಇತಿ ಶಬ್ದೋನ್ಮಯೇಽಗ್ನಿನಿಶ್ಚಯೋಽಪ್ಯುಕ್ತೇ ಸ್ತುತಿರ್ಭವೇತ್ |

ಇತಿ ಶಬ್ದವ್ಯಸೇತಾನಿ ಹ್ಯಪಿ ಸಂತಿ ವಚಾಂಸ್ಯಲಮ್ ||೫೭||

ಆತ್ಮಾನಮಿತ್ಯೇವಾದೀನಿ ಯೋಗೇಽಗ್ನಾನಪಿ ತತ್ಸಮಮ್ ||೫೮||

ಅವತರಣಿಕೆ : "ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂ, ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮೋಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿತಾಕಾರದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ. "ಯೋಷಿತಂ ಅಗ್ನಿಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್" ಎಂಬಲ್ಲಿಯಂತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ "ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವೋಪಾಸೀತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇತಿಶಬ್ದವು ವಿಪರೀತಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ" ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನುವಾದ : 'ಆತ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸೀತ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಅನ್ವಯಿಸಿ (ಉನ್ನಯೇ-ಯೋಗೇ) ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತಾರ್ಥ ಹೇಳಿದರೆ, 'ಅಗ್ನೌ ಜು ಹೋತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ ವಿಪರೀತಾರ್ಥ ಬೋಧಕ. ಇತಿ ಶಬ್ದ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ (ಉನ್ನೇತೇ-ಯೋಜನೇ) ಅಗ್ನಿಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞಾದಿ ಗಳಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇತಿ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆ 'ಆತ್ಮನಮೇವ ಉಪಾ ಸೀತ' ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು (ಅಲಿಖಜಾಂಸಿ) ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಾಹುತ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಯೋಜಿಸಿದರೆ (ಯೋಗೇ) 'ಅಗ್ನೌ ಜುಹೋತಿ' ಎಂಬ

ಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಾಹೃತ ಇತಿ ಶಬ್ದದ ಯೋಜನೆ ಸಮಾನವಾಗಿವೆ. (ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ನಿಸ್ಮರಣದಿಂದ ಹೋಮವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.)

ನಿವರಣೆ : ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ : ದೃಷ್ಟಾಂತ-ದಾಷ್ಟಾಂತಿಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಯೂಪಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಯಜ್ಞಾಂಗವಾದ ಪಶುಬಂಧವೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಯೂಪಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯಿಸುವ 'ಬಾದಿರೋಯೂಪೋ ಭವತಿ, ಯೂಪಂ ಅಷ್ಟಾಶ್ರೀಕರೋತಿ ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಉಪಾಸನೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಜಿತಂ ಅಗ್ನಿಂ ಧ್ಯಾಯೇತ, ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತಾಕಾರದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಗುಣ ಕ್ರಿಯಾಬೋಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ 'ಓಮಿತ್ಯೇವ ಉಪಾಸೀತ' ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಇತಿ ಶಬ್ದ ವಿಪರೀತಾರ್ಥ ವಾಚಕವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಎಂದು ವೇದದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸ್ಪರ್ಶ-ಸ್ತವಾದಿ ವಿಷಯ ಹಾಗಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ : ನಿನ್ನ ವಾದ ಆಯುಕ್ತ.

i) ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬರಿಪಶುವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಯೂಪವು (ಎಂಬ) ಬಾದಿರ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಶ-ಸ್ತವಾದಿ ಯಜ್ಞ-ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಪೂರ್ವ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದನ್ನು (ಅವಿದ್ಯಮಾನಂ) ಆರೋಪಿತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸಿಸಿದರೆ, ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಷಯ 'ನ ಪ್ರತೀಕೇ ನ ಹಿ ಸಃ (IV-1-4) ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ-ಸ್ತವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವಂತೆ, 'ಸತ್ಯಂ ಜಿಹ್ವಾ ನಂ', ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂತಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ.

ii) 'ಓಮಿತ್ಯುಪಾಸೀತ', ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕಾರವಾಚಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಪರೀತಾರ್ಥ ವಾಚಕವಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಪರೀತಾರ್ಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 'ಅಗ್ನೌ ಜುಹೋತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಅಗ್ನಿಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೋಮ ಸಾಗರಿ.

ಇನ್ನು 'ಅಗ್ನೌ ಜುಹೋತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಪರೀತಾರ್ಥ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ಧಾರಿಸಿದರೆ, ಇತಿ ಶಬ್ದರಹಿತವಾದ ಉಪಾಸನಾ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಅನೇಕ (ಅಲಂ) ಇವೆ. ಉದಾ : ಆತ್ಮಾನಂ ಉಪಾಸೀತ | ಆತ್ಮಾನ ಮೇವ ಉಪಾಸೀತ | ಉದ್ದೀಘಂ ಉಪಾಸೀತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ, 'ಅಗ್ನೌ ಜುಹೋತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಇತಿ ಶಬ್ದ ವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ?

ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವಯೋಗೇ ತು ನೇದಸ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯರೇಷಃ ||೫೮||

ವಾಕ್ಯಭೇದೋ ನ ಯುಕ್ತಃಸ್ಯಾದ್ಯೋಗಕ್ಷ ಸ್ಯಾನ್ಮಹಾಫಲೇ ||೫೯||

ಟೀಪು : ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾಕಾರರು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಈ ವರೆಗೆ ಸಕಲ ವೇದವು ಕಾರ್ಯತಾಪರ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯತಾವಾದಿಗಳ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಮಸ್ತವೇದವು ಬ್ರಹ್ಮಪರ ಎಂಬುದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಯಿತು.

i) ಸಕಲವೇದವು ಸ್ವಪ್ರಧಾನತಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪರ ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕವಾಗಿದೆ.

ii) ವೇದ ಕಾರ್ಯತಾಪರ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸನಾಕಾರ್ಯದ ಕರ್ಮಭೂತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ. ಎಂದರೆ “ಉಪಾಸನಾವಿಧಿರೇಷತಯಾ” ನೇದ ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯತಾವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವೃತ್ತಿಕಾರರ (ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ) ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕಾರವು ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. (ವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ “ಸೂತ್ರಾನುಕಾರಿಭಿಃ ಪದೈಃ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವರ್ಣನಂ”.

ಅವತರಣಿಕೆ : ವೃತ್ತಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಾದರೋ ವೇದಾಂತ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠವೆಂದೂ ಉಳಿದ ವೇದ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ.

ಅನುವಾದ : ಸಕಲ ವೇದಗಳಿಗೂ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಕೊಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಭೇದ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಮಹಾಫಲವು ಯಾರಿಂದ ಆಗುವದೋ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ (ಮಹಾಫಲೇ-ಮಹತ್-ಫಲಂ ಕೈವಲ್ಯಂ ಯಸ್ಮಾತ್ ತತ್, ತಸ್ಮಿನ್) ಸಮಗ್ರ ವೇದದ ಸಂಬಂಧವು (ಯೋಗ) ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಸಕಲ ವೇದವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ವೇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ : ಸಕಲ ವೇದವು ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯತಾವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಭೇದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ‘ಅಥಾತೋ ಫರ್ಮಚಿಜ್ಞಾಸಾ’ ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠ ವೇದಭಾಗವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಮೀಮಾಂಸಾ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ) ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ವೇದಭಾಗವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವದೇಕೆ? ಸಕಲ ವೇದಕ್ಕೆ ಏಕ ವಾಕ್ಯತ್ವ ಅಸಂಭವವೆಂದೋ? ಅಥವಾ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ

ಕೂಡಿದರೂ ವೇದದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎರಡೂ ಏಕಲ್ಪ ಆಯುಕ್ತ, ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಭಾಗ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದನೆಯ ಏಕಲ್ಪವೂ ದೋಷಯುಕ್ತ. ಸಕಲವೇದಕ್ಕೆ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಕೂಡಿಯೇ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಹೀಗೆ ಉಭಯತರಿಗೂ ವೇದವು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋ ಸ್ಮರ ಕರ್ಮವಿದೆ. (ಜ್ಞಾನಫಲಾನೇವ ಕರ್ಮಾಣಿ) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವದು.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಭೇದವೇ ಆಯುಕ್ತ. ಸಕಲ ವೇದವು ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠವೆನ್ನುವ ಕಾರ್ಯತಾವಾದಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಲು ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯಭೇದವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀ? [ಇನ್ನು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವೇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನವೇ ಫಲ ಎಂಬ ಮೀಮಾಂಸಕರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ, ಕರ್ಮನಿಷ್ಠ ಎಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿ ಹೇಳುವದು ಅನುಚಿತ, ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೀಮಾಂಸಕ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವೇದದ ಮರುಭೂಮಿ, ಬಂಜೆ ಪ್ರದೇಶ, ವೃಥಾ (ವೇದೋಪರಾಃ ವೇದಾಂತಾಃ) ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ವಚನವನ್ನೇಕೆ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಭೇದ ಮೂಲಕ ವೇದವಿಭಾಗ ಎನ್ನುವದೂ ಆಯುಕ್ತವೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಮಾಂಸರ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯಭೇದ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಕಾಮ-ನಿಷ್ಕಾಮ, ಸ್ವರ್ಗಕಾಮ-ಮೋಕ್ಷಕಾಮ ಮೊದಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಭೇದ ಮೂಲಕ ವೇದವಿಭಾಗ ಎಂಬುದು ಆಯುಕ್ತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವದಾದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ವಾಕ್ಯಭೇದ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು !]

ಇನ್ನು ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯನು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ (ಆಪರಃ ಆಹ) : ವೇದಕ್ಕೆ ಏಕವಾಕ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕವಾಕ್ಯತೆ ಎಂದರೆ ಸಕಲ ವೇದ ಕರ್ಮಪರ. ಯಜ್ಞಾದಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹಭಿನ್ನನಾದ ಆತ್ಮವಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಾಂಗ ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಗ್ರವಾ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗಭೂತರಾದ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯನ ವಾದ. ಆದರೆ ಈ ವಾದವೂ ಆಯುಕ್ತ. ಅಲ್ಪಫಲವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವೇದದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳುವದು ಅಸಮಂಜಸ. ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಯಾರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ರೂಪವಾದ ಮಹಾಫಲ ದೊರೆಯುವದೋ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಸಕಲ ವೇದದ ಸಂಬಂಧ(ಯೋಗ) ಅಥವಾ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಹೇಳುವದೇ ಯುಕ್ತ. ಎಂದರೆ ಸಕಲ ವೇದಗಳು ಸಿದ್ಧರೂಪ

ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಕ, ಅವು ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠವಲ್ಲ.

ಅಥವಾ

೨ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ : ಹಿಂದೆ 58(ಅ)ದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಗ್ನಾವತಿ ತತ್ವಮಂ 'ಎಂದು' ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಾಸನಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆಯಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇತಿ ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ ಇತಿಶಬ್ದವಿಲ್ಲದ ಉಪಸನಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇತಿ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶಬ್ದದ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಅಸಂಗತ. ಇನ್ನು ಉಪಸನಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಇತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ 'ಅಗ್ನಿ ಜುಹೋತಿ' ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಅನುಚಿತ. ಏಕೆಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಕಾಂಡಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲ- ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಕಲ ವೇದಕ್ಕೆ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ ಇದೆ. ವಾಕ್ಯಭೇದ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಸಕಲ ವೇದದ ಸಂಬಂಧ, ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವ, ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಫಲ ನೀಡುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಇತಿ ಬ್ರೂಯಾದಿತಿ ವಚೋ ಗತಮಗ್ನೌ ಸಮೀಪಗಂ ||೫೯||

ಕಲ್ಪನಾಗೌರವಂ ಚೇತ್ ಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಥಮತಾತ್ಪರ್ಯಕಲ್ಪನೇ |

ಕಲ್ಪನಾಗೌರವಾದೇವ ಪದಾರ್ಥಾ ನ ಸ್ಮರೇವ ಹಿ ||೬೦||

ಪ್ರಮಾಣಾನಗತತ್ವಂ ಚೇತ್ ತಾತ್ಪರ್ಯಾಣಾಂ ತಥೈವ ಹಿ |

ತಸ್ಮಾತ್ ಪದಾರ್ಥೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಮುಭಯತ್ರ ಚ ||೬೧||

ಅವತರಣಿಕೆ : ವೇದದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡ ಎಂಬ ಭೇದ ಒಪ್ಪಿದರೂ 'ಅಗ್ನಿ ಜುಹೋತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಾಹೃತ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಚಿತ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೋಮ ಸಾಗಲಿ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ಕಾರ್ಯತಾವಾದಿಗೆ ತಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ.)

ಅನುವಾದ : 'ನ ಗಿರಾ ಗಿರಾ ಇತಿ ಬ್ರೂಯಾತ್' ಎಂಬ(ಇತಿ ಶಬ್ದ ಯುಕ್ತವಾದ) ವಚನವು 'ಅಗ್ನಿ ಜುಹೋತಿ' ಎಂಬ ವಚನದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಪರ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಯೂಪಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ, ಪಶುಬಂಧಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಯೂಪಾದಿ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳಿದರೂ

ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಷ ಮೂಲಕ ಯೂಪಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ,

ಯೂಪಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ವಾದಿಯು ಹೇಳಿದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ. ಆದ್ದರಿಂದ (ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ) 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಆನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ-ಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ (ಪದಾರ್ಥ) ಮತ್ತು ಉಪಸನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ (ವಾರ್ತಾಭೆ) ಹೀಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ವಿವರಣೆ : 1) ಹಿಂದೆ 57ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದ, ಉಪಾಸನಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸೀತ' ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಸನಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದ ವಿಪರೀತಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಕೊಡುವುದೆಂದೂ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ, ಯೂಪಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಎರಡು ಕಡೆ (ಬಂದರೆ ಉಪಾಸನಾ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ) ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅನುಚಿತವೆಂದೂ ಕಾರ್ಯತಾವಾದಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆಯುಕ್ತವೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 'ಅಗ್ನಿ ಜುಹೋತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಹೋಮ ಸಾಗಲಿ ಎಂಬ ಅನಿಷ್ಟ ಆಪಾದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಆತನು 'ಅಗ್ನಿ ಜುಹೋತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇತಿ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಉಪಾಸನಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 'ಇತಿ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಅನುಚಿತವೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಈಗ 'ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ನಿ ಜುಹೋತಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ 'ನ ಗಿರಾ ಗಿರಾ ಇತಿ ಭ್ರೂಯಾತ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಇತಿ ಶಬ್ದವನ್ನು 'ಅಗ್ನಿ ಜುಹೋತಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದದ ನಂತರ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಗ್ನಿ ಸ್ಮರಣದಿಂದಲೇ ಹೋಮ ಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. (ನ ಗಿರಾ ಗಿರಾ ಇತಿ ಭ್ರೂಯಾತ್' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಜ್ಯೋತಿಷೋಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. "ಯಜ್ಞಾ ಯಜ್ಞ ಘೋಗ್ನಯೇ ಗಿರಾ ಗಿರಾ ಚ ರಕ್ಷಸೇ" ಎಂದು ಮಂತ್ರವಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು "ಗಿರಾ ಗಿರಾ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಬಾರದು." ಆದರೆ ಇರಾ ಇರಾ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.).

(2) ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಾಸನಾ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಹೀಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಯಜ್ಞ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಪಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪಶು ಬಂಧಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಯೂಪಾದಿ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗಲೂ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ತಪ್ಪಿಸಲು ಯೂಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವರೂಪವು ವೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೂಪಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

(3) ಯೂಪಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಭಯತ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವದಿಲ್ಲ. 'ಪಾದಿರೋ ಯೂಪೋ ಭವತಿ, ಯೂಪಂ ಆಪ್ತಾಶ್ಚೀ ಕರೋತಿ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಯೂಪಾದಿ ವಸ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೂಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುವದಿಲ್ಲ-ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ, ಉಪಾಸನಾ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವದು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷ ಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಉಪಸಂಹಾರ : ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಸತ್ಯ-ಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ (ಪದಾರ್ಥ) ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ (ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ) ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವದು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿದ್ದ.

ಪೃಥಗೇವ ಚ ವಾಕ್ಯತ್ವಂ ಪೃಥಗನ್ವಯತೋ ಭವೇತ್ |

ಅನಾಂತರತ್ವಾದ್ವಾಕ್ಯಾನ್ಯಾಂ ವಾಕ್ಯಭೇದೋ ನ ದೂಷಣಮ್ ||೬೨||

ಅಂಗೀಕೃತತ್ವಾದಪಿ ತೈಃ ಪದಾನ್ಯಾಂ ತು ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ |

ಕ್ರಿಯಾಪದೇನಾನ್ವಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಭೇದೋ ಹಿ ದೂಷಣಮ್ ||೬೩||

ಅನಂತರಣಿಕೆ : 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಸತ್ಯ-ಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರಲಾರದು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಹೀಗೆ ಸತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪದದೊಡನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನ್ವಯವಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗುವವು. ಆನಂತರ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗುವದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯಭೇದ ದೋಷವಲ್ಲ.

(ಕಾರ್ಯತಾವಾದಿಗಳಾದ) ಮೀಮಾಂಸಕರೂ ಸಹ 'ಅರೂಣಯಾ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಾ,

ಏಕಹಾಯನ್ಯಾ ಗವಾ ಸೋಮಂ ಕ್ರೀಣಾತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅರುಣಯಾ ಮುಂತಾದ ಪದಗಳಿಗೆ 'ಕ್ರೀಣಾತಿ' ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಡನೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಭೇದವೇ ದೋಷ. (ಆವಾಂತರ ವಾಕ್ಯಭೇದ ದೋಷವಲ್ಲ.)

ವಿನರಣಿ : 1) ಕಾರ್ಯತಾವಾದಿಯ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನೂ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಕ್ಷೇಪ : 'ಯತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ ಸತ್ಯಂ. ಯತ್ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ ಜ್ಞಾನಂ- ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತತ್ ಸತ್ಯಂ ಎಂದು ಸತ್ಯತ್ವವು ವಿಧೇಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಯತ್ ಜ್ಞಾನಂ' ಎಂದು ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅನುವಾದಕವಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನತ್ವವು ವಿಧೇಯಕವಾಗಿ, ಸತ್ಯತ್ವವು ಅನುವಾದಕವಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವ-ಜ್ಞಾನತ್ವಗಳು ವಿಧೇಯಕ-ಅನುವಾದಕಗಳಾಗುವುದು ಅನುಚಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ (ಎಂದರೆ ಸತ್ಯತ್ವ-ಜ್ಞಾನತ್ವಗಳಲ್ಲಿ) ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಪಾಸನಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಭೂತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಗುಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇದತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಪರಿಹಾರ : ಹೀಗೆಲ್ಲ. (ಮೈವಂ) ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅನ್ವಯವೇ ತಪ್ಪು. ಸತ್ಯಂ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನ್ವಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಭೇದ ಮಾಡಿದ ದೋಷವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಭೇದ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೋಷ. ಆವಾಂತರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಭೇದ ದೋಷವಲ್ಲ. ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆವಾಂತರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ಮಹಾವಾಕ್ಯ.

(2) ಮೀಮಾಂಸಕರೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 'ಅರುಣಯಾ ಏಕಹಾಯನ್ಯಾ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ್ಯಾ ಗವಾ ಸೋಮಂ ಕ್ರೀಣಾತಿ' ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರುಣಯಾ ಗವಾ ಕ್ರೀಣಾತಿ (ಕೆಂಪು ಆಕಳಿಂದ ಸೋಮ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, 'ಏಕಹಾಯನ್ಯಾ ಗವಾ ಕ್ರೀಣಾತಿ (ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆಕಳಿಂದ ಸೋಮ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. 'ಪಿಂಗಾಕ್ಷ್ಯಾ ಗವಾ ಕ್ರೀಣಾತಿ' (ಕೆಂಗಳನ್ನ ಆಕಳಿಂದ ಸೋಮಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ) ಎಂದು ಅರುಣಯಾ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳನ್ನು 'ಕ್ರೀಣಾತಿ' ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಡನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿ ವಾಕ್ಯಭೇದ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆವಾಂತರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಭೇದ ದೋಷವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಮೀಮಾಂಸಕರ ಮಾತು ನಮಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

[ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆ. 'ಗವಾ ಸೋಮಂ ಕ್ರೀಣಾತಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ 'ಗೋ' ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯಾಸಾಧನ ಮೂಲಕ ವಿಧೇಯಕವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಅರುಣಯಾ ಗವಾ, ಏಕಹಾಯನ್ಯಾ ಗವಾ, ಪಿಂಗಾಕ್ಷ್ಯಾ

ಗವಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ, ಆರುಣ್ಯ. ಏಕಹಾಯನತ್ವ, ಹಿಂಗಾಕ್ಷಿತ್ವ ಇವು ವಿಧೇಯವಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಗೋ ಶಬ್ದ ಮೊದಲು ವಿಧೇಯಕವೂ ನಂತರ ಅನುವಾದಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಧೇಯತ್ವ ಅನುವಾದಕತ್ವಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿರೋಧ ಪರಿಹರಿಸಲು ಆರುಣ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮಗಳುಳ್ಳ 'ಗೋ' ಎಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಚ್ಛಿಕಾನ್ವಯ' ಎಂದರೆ ಅನಂತರ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನಿಂದಾಗುವ ಅನ್ವಯವಿದೆ. ಆರುಣ್ಯಾ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೂ ತೃತೀಯಾ ವಿಧಕ್ತಿ ಸಾಧನತ್ವವಾಚಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರುಣ್ಯವೆಂಬ ಗುಣ ಕ್ರಿಯ ಸಾಧನ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ "ಆರುಣ್ಯ" ಕೆಂಪುತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕ್ರಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋ ಮುಖಾಂತರ ಆರುಣ್ಯ ಕ್ರಿಯ ಸಾಧನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಆರುಣ್ಯಾ ಕ್ರೀಣಾತಿ ಎಂದು ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವಿರೋಧ ಪರಿಹರಿಸಲು 'ಆರುಣ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗೋ', ಎಂದರೆ 'ಆರುಣ್ಯಾ ಗವಾ ಕ್ರೀಣಾತಿ' ಎಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅನ್ವಯ.]

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರೋಧೇ ತು ಗೌಣಾರ್ಥಸ್ವಾಹಿ ಸಂಭವಾತ್ |

ಅತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಪದಾರ್ಥೇಹಿ ನ ಕಲ್ಪ್ಯಮವಿರೋಧತಃ ||೬೪||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ವಿರೋಧ ಬರುವುದರಿಂದ, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಬರುವಾಗ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದು. (ಎಂದರೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ಭಾವ.)

ವಿವರಣೆ : ಕಾರ್ಯತಾವಾದಿಯು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ವೇದಾಂತ ಪದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ : ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ, ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅವನಿಗೆ, ಆನಂದಾದಿತ್ವ, ಆದ್ವಿತೀಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ, ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಜೀವ, ಜೀವ ದುಃಖಿಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುವ

ಅನಂದಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ-ಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ : ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಜೀವ ಅಲ್ಲ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ವಿರೋಧ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತೀತಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ. ಗೌಣಾರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ 'ಅಗ್ನಿ ಮಾರ್ಗವಕಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಟು (ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ) ಅಗ್ನಿಯಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿಂಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅದರಂತೆ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಎಂದರೆ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಇರುತ್ತೀ, ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅವಿದ್ಯಾವರಣವಿರುವದರಿಂದ ಮೂಲ ಸುಖರೂಪ ಅಚ್ಚಾದಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವೇ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಗೌಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದದಲ್ಲಿಯ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳು ಉಪಾಸನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವ.

ಅತೋ ಜ್ಞಾನಫಲಾನೈವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಹಿ |

ಮುಖ್ಯಪ್ರಸಾದದಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಜಿಜ್ಞಾಸಾಯಾತ್ಮ ತದ್ಭವೇತ್ ||೬೫||

ಕರ್ತವ್ಯಾ ತೇನ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಯೋಗತಃ ||೬೬||

ಅನಂತರಣಿಕ : ಅತಃ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಮೂರನೆಯ ಅರ್ಥ ಸೂತ್ರಾನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಅದು ಉತ್ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನವು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ. ಜ್ಞಾನವೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನವು (ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ) ವಿಚಾರದಿಂದಲೇ (ಜಿಜ್ಞಾಸಾ) ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. (ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ).

ವಿವರಣೆ : ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯ 'ಜ್ಞಾನಫಲಾನಿ' ಎಂಬುದು ಹಿಂದೆ 59ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ 'ಯೋಗಶ್ಚ ಸ್ಯಾನ್ಮಹಾಫಲೇ' ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಸಂಪಾದನೆ, ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನವೇ ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಾದಿಗಳ ಫಲ. (ಜ್ಞಾನಫಲಾನಿ, ಕರ್ಮಾಣಿ) ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡುತ್ತದೆ.

(ಮುಖ್ಯಪ್ರಸಾದದಂ) ಈ ಜ್ಞಾನವು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದರಿಂದ ವೇದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವು ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. (ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ.)

‘ಅತಃ’ ಶಬ್ದದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅರ್ಥ

(ಶಬ್ದಸ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣಾತ್)

(ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದಾತ್ಮಕ ನೇದ ಪ್ರಮಾಣವಾದ್ದರಿಂದ)

ಅತಃ ಶಬ್ದದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅರ್ಥವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಣೆ ಇದೆ.

| ‘ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ’ ಎಂಬುದರ ನಿರಾಕರಣೆ. || ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸ್ಥಿತಸ್ತು ||| ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯ.

| ನೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದರ ನಿರಾಕರಣೆ

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ : ಶಬ್ದವೇ ಅಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಬೌದ್ಧರ ವಾದ. ಅವರು ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪೇಗಿಂದರೆ—

1) ಪ್ರಮಾಣರಹಿತಭಾವಾತ್ : ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸಾಧನ. ‘ಪ್ರಮಾಣರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣಂ’. ಎಂದರೆ ಯಾವುದಿದ್ದರೆ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ಯಾವುದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಶಬ್ದ, (ಅಜ್ಞಾತ ಶಬ್ದ) ಇದ್ದರೂ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದವು ಅಪ್ರಮಾಣ. “ಶಬ್ದಃ ಅಪ್ರಮಾಣಂ, ಪ್ರಮಿತಜನಕತ್ವಾತ್.”

2) ವಿಷಯಾಭಾವಾತ್ : ವಿಷಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬೇಕು. ವಿಷಯವು ಅಪರೋಕ್ಷ (ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ) ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ (ಇಂದ್ರಿಯ-ಅಗೋಚರ) ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯವು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದವು ಅಪ್ರಮಾಣ. ವಿಷಯಾ ಭಾವಾತ್ ನ ಪ್ರಮಾಣಂ ಶಬ್ದಃ.

3) ಅನಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ : ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಮಾಣವು

ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ಭೂಮಿ ಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ಶಬ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣ.

4) ಬಾಹ್ಯಕರಣಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವಾತ್ : ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾದ್ದರಿಂದ. ಜ್ಞಾನರೂಪ ಪ್ರಮಾಣವು ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಬ್ದವು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ, ಕಿವಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ.

5) ಆತ್ಮನಿ-ಆನಾತ್ರಿತತ್ವಾತ್ : ಆತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ. ಪ್ರಮಾಣವಾದ ವಿಜ್ಞಾನದಂತೆ ಶಬ್ದವು ಆತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ.

6) ಆಕಾಶಗುಣತ್ವಾತ್ : ಆಕಾಶಗುಣವಾದ್ದರಿಂದ. ಶಬ್ದವು ಪರಿಮಾಣದಂತೆ ಆಕಾಶ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದವು ಅಪ್ರಮಾಣ.

7) ತಬ್ಬಾರ್ಥಯೋಃ ಸಂಬಂಧಾಭಾವಾತ್ : ಶಬ್ದವು ವಿಷಯ(ಅರ್ಥ)ದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆಯಿಷ್ಟೇ ! (a) ಈ ಸಂಬಂಧ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿ ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚರಿಸಿದೊಡನೆ ಬಾಯಿ ಸುಡುತ್ತಿತ್ತು. (ಮುಖದಾಹಾದಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್) (b) ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಯೋಗವೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ದ್ರವ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದವಾದರೋ ಗುಣ ಆಕಾಶಗುಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧವಿರಲಾರದು. ಇನ್ನು ಶಬ್ದ ದ್ರವ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯದೊಡನೆ ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದವು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಮೂರ್ತದ್ರವ್ಯವಾದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ದೂರವಸ್ತು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವಾಗ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಶಬ್ದವು ಅಮೂರ್ತ ದ್ರವ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ಸರ್ವಗತವಾಗಿ ಸರ್ವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದವು ಮೂರ್ತ ಅಥವಾ ಅಮೂರ್ತ ದ್ರವ್ಯವಿದ್ದರೂ ಈಗಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಪದಾರ್ಥದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಅದು ಅತೀತಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. (c) ಶಬ್ದ-ವಿಷಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಮವಾಯವ್ಯ ಅಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶಗುಣವಾದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಡೆ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಾರದು. ಶಬ್ದ ದ್ರವ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಘಟಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಾರದು. ಇನ್ನು ಮೇಲಿನ ದೋಷ ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಬ್ದವು ವಿಷಯದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗದೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವದಾದರೆ, ಸರ್ವ ಶಬ್ದಗಳು ಸರ್ವಾರ್ಥಬೋಧಕವಾಗುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. (ಸರ್ವೋಪಿ ಸರ್ವಂ ಬೋಧಯೇತ್)

8) **ಆಪ್ತ-ಅನಾಪ್ತವಾಕ್ಯಯೋಃ ವಿಶೇಷಾಭಾಸಾತ್ :** ಆಪ್ತ-ಅನಾಪ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ನದೀ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆಪ್ತ ಮತ್ತು ಅನಾಪ್ತ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇಕೆ ? ಆಪ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಅನಾಪ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಏಕೆ ? ಅದ್ದರಿಂದ ಒಕ್ಕಲುತನದಲ್ಲಿಯಂತೆ, ಸಂದೇಹ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ (ಕೃಷ್ಣಾದೌ ಇವ ಸಂಭಾವನಾಮಾಪ್ತೇಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ)

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವೇ ಅಪ್ರಮಾಣವಾದ ಬಳಿಕ ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದವೂ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವದಂತೂ ಬಹು ಮೂರ, ಇನ್ನು ಆ ವೇದ ವಿಚಾರಕ ಮೀಮಾಂಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆರಂಭವಂತೂ ಅವಶ್ಯಕ ದೂರ. (ತದೇವಂ ಶಬ್ದಸ್ಯೈವ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾತ್, ಕುತಃ ತದ್ವಿಶೇಷಃ, ವೇದಸ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ: ಕುತಸ್ತಮಾಂ ಚ ತನ್ನೀಮಾಂಸಾರಂಭಃ)

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಃ ಏನಾಗಮಸ್ಯ ಹಿ ||೩೩||

ಅನತರಣಿಕ : ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಶಬ್ದವೇ ಅಪ್ರಮಾಣವಾದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದವಿಶೇಷವಾದ ವೇದವೂ ಅಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ, ಅದರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಂತೆಯೂ ಅನುಮಾನದಂತೆಯೂ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸ್ವತಃ ಇದೆ. ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆ, ಅನುಮಾನದಿಂದಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ವಿವರಣೆ : ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಟೀಕಾರಾರಾಧರು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಚ’ ಶಬ್ದವು

i) **ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಾಂತರದ್ವೈತಕ :** ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರೆಗೆ ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಮೂರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅರ್ಥವೆಂದರೆ ಶಬ್ದ (ಶಬ್ದವಿಶೇಷವಾದ ವೇದ) ಪ್ರಮಾಣವಾದ್ದರಿಂದ.

ii) **ಸಮುಚ್ಚಾಯಕಾರ್ಥ :** 3ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ, ಅಗಮವು ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಮಾಣವೂ ಆಗಿದೆ.

iii) **ಸಮುಚ್ಚಾಯಕ :** ಅಗಮವು (ಶಬ್ದ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಂತೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ.

iv) **ಹೇತುಸಮುಚ್ಚಯೇ,** ಅಗಮವು ಪ್ರಮಾಣವೇಕೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಂಶಯ-ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸದೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ,

“ಹಿ” ಶಬ್ದ —ಪ್ರಸಿದ್ಧಿದೋಷಕ, ಅಗಮ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದು ಸಂಪ್ರಸಿದ್ಧ.

ಸ್ವತಃ ಏವ —(ಸ್ವೇನ್ನೈವ ರೂಪೇಣ, ನತು ಅನುಮಾನತ್ವೇನ) ಸ್ವತಃ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷದ 8 ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೂ ಇವೆ.

ಅಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹಾರ 1) ಪ್ರಮಾಣರಣತ್ವಂ : ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವದು. ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ? ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅನುಭವ ವಿರೋಧ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ, ಶಬ್ದವು ಬೋಧಕವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಪರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಶಬ್ದವನ್ನೇ ನೀನು ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೀ ? ಇವರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾ ವಿರೋಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವವೇ. ಈ ಜ್ಞಾನ, ಸಂಶಯ ಆಥವಾ ಭ್ರಮೆ ವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವೇ. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ. “ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಮಾಣಂ, ಸಂಶಯ-ವಿಷಯೋಃ-ಅಜನ ಕರ್ತೃ ಸತಿ, ಜ್ಞಾನಜನಕತ್ವಾತ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವತ್”.

ಇನ್ನು ಶಬ್ದವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದವು ಅಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅನು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ ಮತ್ತು ವಾಚ್ಯ-ವಾಚಕಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂದ ಶಬ್ದವೇ ಜ್ಞಾನ-ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಾಗಿದೆ. (ಶ್ರುತಃ ಅನುಸ್ಮೃತಸಂಬಂಧಶ್ಚ ತಬ್ಧಃ ಪ್ರಮಾಣಂ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತೆ, ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಪಕ್ಷಧರ್ಮ-ಅ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯವಿರುವಂತೆ, ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುವದೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದಂತೆ ಶಬ್ದವೂ ಪ್ರಮಾಣ. (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ.....ಅಗಮಸ್ಯ).

2) **ವಿಷಯಾವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣ** ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಅಯುಕ್ತ. ನಿನ್ನ ವಾದಸರಣಿಯಂತೆ ಚಾಕ್ಷುಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಅಪ್ರಮಾಣ ವಾದೀತು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯ ಅನುಮಾನವೇದ್ಯ, ಮತ್ತು ಅಪರೋಕ್ಷ ವಿಷಯ ಕಿವಿ ಮೂಗು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಾಕ್ಷುಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣ. ಈ ಅಂಶ ಪ್ರಸಂಗ ಪರಿಹರಿಸಲು, ನೀನು ರೂಪಜ್ಞಾನವು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಗುವ ದರಿಂದ ಚಾಕ್ಷುಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಿದೆ, ಅದು ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ

ಚೇತು. ಅದರಂತೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವವರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಶಬ್ದದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗದ ಪರೋಕ್ಷ, ಇದಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಬಳಸುವ ನಿನಗೆ ಏನನ್ನ ಬೇಕು ? (ಕಿಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ) ಇದೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 'ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಛ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ' ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಾರಾಯರು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

3) ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಲ್ಲನೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ : 'ಶಬ್ದ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಮಾಣ' ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಅಯುಕ್ತ. ಇಂದ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧ (ಸ್ಪರ್ಶಕರ್ಷ) ರೂಪವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೋ, ಧೂಮ ಮೊದಲಾದ ಅನುಮಾನಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೋ, ಅದರಂತೆ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅಸಿದ್ಧಿದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

4) ಬಾಹ್ಯಕರಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವದ ಆಕ್ಷೇಪ : ಶಬ್ದವು ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯವಾದ ಕಿವಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವದರಿಂದ ಅದು ಅಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತ. ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಧೂಮಾದ್ವಾನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುವಂತೆ, ಹೊರಗಿನ ಕಿವಿಗೆ ಗೋಚರವಾದರೂ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಮಾಣವೇ. ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಧೂಮಾನುಮಾನ ಎಂದರೆ ಧೂಮಜ್ಞಾನಾನುಮಾನ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಎಂದರೆ ಧೂಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ವರ್ವತವು ಆಗ್ನಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ (ಅನುಮತಿ) ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದರ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಶಬ್ದಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವದು ಬಾಹ್ಯಕರಣವಾದ ಕಿವಿಯಲ್ಲ. ಅದರ ಒಳಗಿನ ಸಾಕ್ಷಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪವೇ ಅಯುಕ್ತ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅಸಿದ್ಧಿದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

5) ಆತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮವೇತವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿರುವಂತೆ, ಶಬ್ದವು ಆತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮಾಣ. ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದರೆ ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ತಾರ್ಕಿಕರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪವೇ ಅಯುಕ್ತ. ನಿನ್ನ ಹೇತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವಾದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅಸಿದ್ಧಿದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. (ಸಿದ್ಧಾಂತರೀತಾ, ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ.)

6) ಆಕಾಶಗುಣತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪ : ಶಬ್ದವು ಆಕಾಶಗುಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಅಯುಕ್ತ. ಆಕಾಶಗುಣತ್ವ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಹೇತುವೇ ಅಸಿದ್ಧ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದರೆ ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವು ಆಕಾಶಗುಣವಲ್ಲ. ವರ್ಣಗಳು ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅಸಿದ್ಧ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

“ಶಬ್ದಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವತ್” ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವತ್ ಎಂಬುದು ವ್ಯತಿರೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಆಕಾಶಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅದರಂತೆ ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವು ಆಕಾಶಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ;

ಟೀಪು : ಮೇಲಿನ 3, 4, 5, 6ರ ಹೇತುಗಳು ಅಪ್ರಯೋಜಕ. ಎಂದರೆ ಈ ಹೇತುಗಳಿಂದ ವಿವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹೇತುಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತರೀತ್ಯಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅಸಿದ್ಧದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

7) ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ (ನಿಷಯಗಳ) ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ (ಶಬ್ದಾರ್ಥ) ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅನುಚಿತ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ (ಶಬ್ದಾರ್ಥ)ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಘಟಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧವಿರುವಂತೆ, ಕಿವಿಗೆ, ಧ್ವನಿಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದ ದೊಡನೆ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವಂತೆ, ಅನುವನದಲ್ಲಿ ಧೂಮ ಮತ್ತು ಆಗ್ನಿಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪ್ತ-ವ್ಯಾಪಕಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿರುವಂತೆ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.

ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದು ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.

a) ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ತಾರ್ಕಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛಾರೂಪಸಂಕೇತವೇ ಶಬ್ದ-ಅರ್ಥಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವೆಂದು ತಾರ್ಕಿಕರ ಮತ.

b) ಜೈಮಿನಿ ಮತದವರಾರೋ, ಶಬ್ದ-ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಾಚ್ಯ-ವಾಚ್ಯಕಭಾವ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ (ಟಿಕ್ತತ್ವಿಕ) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಶಬ್ದ-ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದು. (ಸ್ವತಃ ಏವ). ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದವು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈಮಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ “ದ್ವಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಶಬ್ದವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ”. ಆಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂದೆ ‘ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಇರುವ ನಿಕಟಸಂಬಂಧವು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದ-ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ, ಶಬ್ದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನಿಗೂ (ಅವ್ಯಕ್ತನನ್ನಕ್ಕ) ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ! ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯು ತನ್ನ ಸುಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನರಿಯದವನನ್ನೂ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾದಸರಣಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೂಪಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ ಅದು ಘಟಿ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ನಂತರವೇ ರೂಪಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ, ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅರಿತವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ “ನ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕಿಂತು ಶ್ರುತಃ ಅನುಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧಶ್ಚ ಕೇವಲ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ವಾಚ್ಯ ವಾಚಕಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂದ ಶಬ್ದವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ‘ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಛ’ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥದೊಡನೆ, ಶಬ್ದಾರ್ಥದೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತವಾದಿಗಳು ಎತ್ತುವ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸುಧಾಕಾರರು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಕ್ಷೇಪ : (ಸಂಕೇತವಾದಿ) ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥದೊಡನೆ, ಶಬ್ದಾರ್ಥದೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುವ ನೀವು, ಶಬ್ದವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಒಂದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಓಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ “ಯವ ಎಂದರೆ ಜವೆಗೋದಿ (ದೀರ್ಘಶೂಕ). ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯವ ಎಂದರೆ ನವಣಿ (ಪ್ರಿಯಂಗು), ಇದರಂತೆ ಆರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರಿವೃತ್ ಎಂದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಳ್ಳಿ (ಲತಾ ವಿಶೇಷ). ಮುಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತ್ರಿವೃತ್ ಎಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರೀಯ ಅನುವಾಕ್. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಪುರುಷಭೇದದಿಂದ ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ತನ್ನ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ, ಈ ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ, ಈಶ್ವರನ ಸಂಕೇತ ಮೂಲಕ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಪರಿಹಾರ (ಸಿದ್ಧಾಂತಿ) — ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ

ಇದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಂಕೇತದಿಂದಲೂ ಶಬ್ದವು ಅರ್ಥಬೋಧಕವಾಗಿವೆ. ಶಬ್ದಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಕೆಲವೆಡೆ ಶಬ್ದದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಡೆ ಸಂಕೇತದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸೈಂಧವ ಎಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಅರ್ಥವಿರುವಂತೆ, ಯವ ಎಂದರೆ ಜವೆಗೋದಿ ಮತ್ತು ನವಣೆ ಎಂಬ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಇವೆ. ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕವೇ. ವ್ಯವಹಾರ ಭೇದವಾದರೋ ವೃತ್ತತ್ತಿ ಮೂಲಕ.

ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೇಪ (ಸಂಕೇತವಾದಿ) — ಶಬ್ದ ಅರ್ಥಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುವ ನೀವೂ ಕೂಡ, ಈ ಸಂಬಂಧಜ್ಞಾನವಾದರೇನೇ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಂಬಂಧಜ್ಞಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವೇ ಉಪಾಯ. ಸಂಕೇತಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ, ವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಹಾರವಾದರೋ, ಸಂಕೇತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೇವದತ್ತ, ಯಜ್ಞದತ್ತ, ಮೊದಲಾದ ಸಂಕೇತವಿರುವಂತೆ, ಆಕಳು ಎಂದರೆ ಗುಗೆ ತೊಗಲು ಮೊದಲಾದವಿದ್ದ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಸಂಕೇತವಿದೆ. ಎಂದರೆ ಗೋ (ಆಕಳ) ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಕೇತಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಕೇವಲ ಸಂಕೇತದಿಂದಲೇ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ, ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

“ಸಂಕೇತ ಮಾಡುವದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಇರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರದಿದ್ದರೆ ಸಂಕೇತವೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತವಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಅರ್ಥಬೋಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಾದ ನೀವು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿದವ ಈಶ್ವರ. ಪರಮೇಶ್ವರನೇ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿ ಹಾಗೂ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು “ಈ ತಬ್ಬದಿಂದ ಈ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು” ಎಂದು ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಸಂಕೇತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಉಪಲಕ್ಷಣವೂ ಅವರ ಉಪದೇಶ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ, ಶಬ್ದಾದಿಗಳ ಆವಾಪ-ಉದ್ಭಾವಗಳಿಂದ, ಸಂಕೇತವು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಜ್ಞಾನವಾದ ನಂತರವೇ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಬಂಧಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದಲೇ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. “ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಸಾಧು ಪ್ರಯೋಗ ಅಸಾಧು

ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಬ ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಭಾಗವೇ ಇಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನೀವು ಅಕ್ಷೇಪಿಸ ಕೊಡದು. ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮಾಡಿದ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಸಾಧುಪ್ರಯೋಗ; ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಅಸಾಧು ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತಿ : ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ. (ಅತ್ರ ಬ್ರೂಮಃ) ಶಬ್ದದಿಂದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುವಲ್ಲಿ ಉಪಾಯವು ಈಶ್ವರ ಸಂಕೇತವೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮ ಸಂಕೇತವೋ ? ಈಶ್ವರನ ಸಂಕೇತವೆಂದರೆ, ಆರ್ಯರು ಮತ್ತು ಮೈಂಥರು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಮುಂತಾಧ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇಕೆ ? ಅಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಕೇತಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸಂಕೇತಜ್ಞಾನ ವಾದರೋ ನೀನು ಹೇಳುವಂತೆ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಉಪದೇಶ ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮದು ಇರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಈಶ್ವರಸಂಕೇತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಪದೇಕೆ ? ಇನ್ನು ನಾವು-ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಕೇತ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರ ಸಂಕೇತವನ್ನೇ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಅರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುವವಾದರೆ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವೂ ಅದೇ. ನಾವೂ ಕೂಡ, ವೃದ್ಧರು ಶಬ್ದದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿ: ಜ್ಞಾಪ್ಯತೇ ಏವ), ಹೊಸ ಸಂಕೇತ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಈಶ್ವರ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಮೊದಲನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮದು ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವೂ ಅಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಅರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕೇತ ಉಪಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಈಶ್ವರನ ಸಂಕೇತಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ ಸಾಧು ಪ್ರಯೋಗ, ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಅಸಾಧು ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವಿಭಾಗವೇ ಇಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧು-ಅಸಾಧು ಪ್ರಯೋಗ ವಿವೇಚನೆ ಗಾಗಿ ಇರುವ ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಸಂಕೇತ ಹೇಗಿದ್ದರೂ (ಈಶ್ವರ ಕೃತಃ ಅಸ್ತದಾದಿಕೃತಃ) ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣವು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಲು ವಾಗಿದ್ದು ಈಶ್ವರನ ಸಂಕೇತವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಶ್ವರನ ಸಂಕೇತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದ ಅಸಮಂಜಸ. ಏಕೆಂದರೆ-ವ್ಯಾಕರಣವು, ಅದೃಷ್ಟಜನಕ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. "ಏಕಃ ಶಬ್ದಃ ಸಮ್ಯಕ್‌ಜ್ಞಾತಃ ಸುಷು ಪ್ರಯುಕ್ತಃ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇ ಕಾಮಧುಕ್"

ಭವತಿ | ಸಾಧುಭಿಃ ಭಾಷಿತವ್ಯಂ ಸಾಧೂನೇವ ಪ್ರಯುಂಜೇತ" ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಅನುಚಿತ. ಏಕೆಂದರೆ, ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಂಕೇತಪಕ್ಷ—ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಈ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣವಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನಂತರ ಬರುವ ಸಹಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು (ಎಂದರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಇರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು) ಅಪಲಾಪ ಮಾಡಿದರೆ, ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. (ದಂಡ, ಚಕ್ರ, ಮೊದಲಾದ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನೊಟ್ಟಿ ಘಟ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯದ್ರವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ) "ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೇನು? ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಶಬ್ದ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಸಂಕೇತಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನೀನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ- ನೀನು ಆಕ್ಷೇಪದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? (a) ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಕೇತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲವೋ? (b) ಅಥವಾ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೋ? ಮೊದಲನೆಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಎಂದರೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸುವೆವು. ಇನ್ನು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ಪಕ್ಷವೂ ಅಯುಕ್ತ. ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಶಬ್ದದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂಕೇತ ದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ. ಈ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಈಗಿನವರಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀನು ಒಪ್ಪುತ್ತೀ, ಲೋಕೋತ್ತರ ಈಶ್ವರನು ಸಂಕೇತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಶಬ್ದದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಂಕೇತವಾದವು ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು. "ಗವಾದಿ ಶಬ್ದಾಃ ಸಾಂಕೇತಿಕಾಃ ಶಬ್ದತ್ವಾತ್ ದೇವದತ್ತಾದಿಶಬ್ದವತ್"—ಗೋ ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಸಾಂಕೇತಿಕ, ಶಬ್ದವಾದ್ದರಿಂದ, ದೇವದತ್ತ ಮುಂ. ಶಬ್ದದಂತೆ- ಎಂದು ನೀನು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತೀ. ಆದರೆ ಈ ಅನುಮಾನ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಾಂಕೇತಿಕತ್ವವು ಪಕ್ಷವಾದ 'ಗೋ'ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುಪ್ತಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಫಲ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಕೇತ ಮಾಡುವದುಂಟು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧವಿರುವದರಿಂದ ಶಬ್ದ ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಶಬ್ದವು ಪ್ರಮಾಣವೇ.

(8) ಅಪ್ತ-ಅನಾಪ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ—

ಅಪ್ತ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾಪ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ

ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸಮೀಚೀನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ದೋಷ ಮೂಲಕ ಅನುಭಾವ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೂ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಶಬ್ದವೂ ಪ್ರಮಾಣ. ಇಂದ್ರಿಯ ದೋಷ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಕಲುಷಿತವಾಗುವಂತೆ, ಹೆದನವಾದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಅಸ್ಥಾನವಾದ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತೆ, ಅನುಪ್ರಾಸ ಅದೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ವಿಪರೀತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ದುಷ್ಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಂತೆ, ಅನುಮಾನದಂತೆ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಮಾಣ ವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಬ್ದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸ್ವತಃ, ಎಂದರೆ ಶಬ್ದತ್ವಧರ್ಮದಿಂದ, ಶಬ್ದದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆ.

ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂಬ ಆಶ್ಚೇಯ : ಶಬ್ದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿದರೂ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೃತ ತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳಿವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—

i) **ಅನೃತತ್ವ ದೋಷವು** ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾ— ಮಗನನ್ನು ಬಯಸುವವನು 'ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಚ್ಛ' ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಾಗ ಮಾಡಿದರೂ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಎಷ್ಟೋ ಇಲ್ಲ ದೊರೆ ಯುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಸುಳ್ಳು. ಸುಳ್ಳಾದ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ, ಪರಿಚಿತನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ.

ii) **ವ್ಯಾಘಾತ ದೋಷವೂ** ವೇದದಲ್ಲಿದೆ. ಉದಾ : "ಉದಿತೇ ಚ ಹೋತವ್ಯಂ" "ಅನುದಿತೇ ಚ ಹೋತವ್ಯಂ"— ಸೂರ್ಯೋದಯ ನಂತರ ಹೋಮ ಹುಟ್ಟಿದೇಕು, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು. "ಅತಿರಾತ್ರೇ ಸೋಳ ಶಿನಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ" "ನಾತಿರಾತ್ರೇ ಮೋಳಶಿನಂ ಗೃಹ್ಣಾತಿ" ಅತಿರಾತ್ರೆಯು ಜ್ಯೋತಿ ಮೋಮ ಯಾಗದಲ್ಲಿ "ಮೋಳಶಿ" ಎಂಬ ಸೋಮಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅತಿರಾತ್ರೆಯು ಜ್ಯೋತಿಮೋಮದಲ್ಲಿ ಮೋಳಶಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಉನ್ಮತ್ತನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ವ್ಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಸ್ವವಚನ ವಿಶೋಧವುಳ್ಳ ವೇದವು ಅಪ್ರಮಾಣ.

iii) **ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷಗಳೂ** ಇವೆ. ಉದಾ— "ತ್ರಿ ಪ್ರಥಮಾಂ ಅನ್ನಾಹ, ತ್ರಿರತ್ತಮಾಂ" ಮೊದಲನೇ ಬುಕ್ಕನ್ನು 3ಸಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಬುಕ್ಕನ್ನು 3 ಸಲ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ : ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣವೇ. ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವ ನಿನ್ನೇ ಅಥ ವ್ರಾಯವೇನು ? ಎಲ್ಲ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವಿಯಾ ? ಅಥವಾ ವೇದದ ಏಕ ದೇಶ ಅಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವಿಯಾ ? ಎಲ್ಲ ವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. ಯಾವು

ದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿರುವಂತೆ ದೋಷ ಶಂಕಿತ ಭಾಗಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ವೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಏಕದೇಶ ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ನೀನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ನೀನು ಒಪ್ಪಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಾಗ (ಏಕದೇಶ) ಅಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ ಸಕಲವೂ ಅಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವದೂ ಅನುಚಿತ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ ಅಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಪ್ರಮಾಣವಾದರೆ ಸಕಲವೇದ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು.

ವೇದದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಅನ್ಯತತ್ವಾದಿ ದೋಷಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ-

i) ಅನ್ಯತತ್ವ- ವೇದದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ಯತತ್ವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರು "ಓಂ ದೃಶ್ಯತೇ ತು ಓಂ" ||1-5 ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುತ್ರ (ಮಗ) ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತಾನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ ಅಥವಾ ಕರಣಗಳಾದ ಯಜ್ಞಾಂಗದಲ್ಲಿಯ ವೈಗುಣ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಗಕ್ಕೆ ಫಲ ಇಲ್ಲವೆಂದಿಲ್ಲ; ಇದ್ದೇ ಇದೆ.

ii) ವ್ಯಾಘಾತ : ವ್ಯಾಘಾತ (ವಿರೋಧ) ಇದ್ದರೆ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ವಿರುದ್ಧವಾದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವಿರುವಂತೆ, ವ್ಯಾಘಾತ ಶಂಕೆ ಇರುವ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಪ್ರಮಾಣ. ಇನ್ನು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀನು ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳುವೆಯೋ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘಾತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮುಂದೆ "ಓಂ ನ ವಿಲಕ್ಷಣಾತ್ವಾತ್ ಓಂ" (||1-4) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳುವರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀನು ಉದಾಹರಿಸಿದ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿ ಭೇದದಿಂದ, ಶಾಖಾ ಭೇದದಿಂದ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೋಮ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಭೇದ ಮೂಲಕ ಸೋಮಪಾತ್ರದ (ಜೋಳಿಯ) ಗ್ರಹಣ-ಅಗ್ರಹಣ ಕೂಡುತ್ತದೆ.

iii) ಪುನರುಕ್ತಿ : - ಪುನರುಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಂತೆ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳು ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ಅರ್ಥ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿರುವ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೂ ಪ್ರಮಾಣವೇ. ವೇದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರಾದ ಜೈಮಿನಿ ಮೊದಲಾದ ವೃದ್ಧರು (ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರು) ಸಹ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ

ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ- ಅಭ್ಯಾಸವು (ಅಸಕ್ತಿದುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳುವದು) ವಾಕ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. ಅನುವಾದವು(ತನ್ನೂಲಕ ಪುನರುಕ್ತಿ) ಅಧಿಕ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ. "ಅಭ್ಯಾಸಸ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯಾವಧಾರಕತಯಾ ಅನುವಾದಸ್ಯ ಚ ಅಧಿಕವಿಧಾನಪುಲಕತಯಾ ನ ವೈಯಾರ್ಥ್ಯಂ". ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೂ ಕೂಡ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ದಾರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಮಾಣಸಂಪ್ಲವಶ್ಚ ದಾರ್ಥ್ಯಹೇತುರೇವ".

|| ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ||

ಅಶ್ವೇಶ : ಈ ವರೆಗೆ ವೇದಗಳ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗೆ ? ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಷೇಧವೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೆನಿಸಲಾರದು. ಉದಾ : ದೇವದತ್ತನಲ್ಲಿ ರೋಗಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲವೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ, ಸದೃಢ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಚಾರ : ಈ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅಯುಕ್ತ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರಣ, ಎಂದರೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರಣವಾದ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿ ಆದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. "ಜ್ಞಾನಕರಣಸ್ಯ ಸತಃ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯೇ ನಿರಸ್ತೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಃ ಏವೇತಿ ಬ್ರೂಮಃ" — ಸುಧಾ. [ಆಗಮ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ. ಯಾವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೋ ಅದುವೇ ಆಗಮ. ಆಗಮ್ಯತೇ ಅವಗಮ್ಯತೇ ಅನೇನ ಇತಿ ಆಗಮಃ. ಅಥವಾ ಆ ಪಮಂತಾತ್ ಗಮಯತಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಮೌ, ಪರಂ ಪದಂ ವಾ ಇತಿ ಆಗಮಃ. ವೇದಯಂತಿ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಇತಿ ವೇದಾಃ. ಆಗಮ ಎಂದರೆ ಶಬ್ದ. ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದ. ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗಮ ಶಬ್ದವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ] ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಂತೆ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದಂತೆ ಸ್ವತಃ ಏವ ಇದೆ. ಎಂದರೆ ಶಬ್ದದ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಇದೆ. "ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಚ ಸ್ವತಃ ಏವ." ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವತ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

1) ಯಾರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಆಗಮ-ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವತ್ ಎಂಬುದು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸ್ವತಸ್ತ್ವದಂತೆ ಆಗಮ (ಶಬ್ದ) ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಸ್ವತಃ ಎಂದರೆ ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

2) ಯಾರು ಯಾವದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವತ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಸಂಗವಶಾತ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಆಗಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸ್ವತಃ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದ.

ಅನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಸ್ವತಃ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನ ಸ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ : ಕೃಷಿ (ಒಕ್ಕಲುತನ, ಬೇಸಾಯ) ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಹಣ, ಆಯಾಸ, ತ್ಯಾಗಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಯಜ್ಞಯಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ಪಾರಲೌಕಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಶಂಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗಲು, ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನವು ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ, ಅದು ಯಥಾರ್ಥ ಎಂಬ ಅರಿವು ಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿಯಲಿ ಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು ಕಂಡಿದೆ, ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ದಾರಿಗುಂಟಿ ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊರೆ ಬಂದರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ನಾವು ಬಯಸದ ದುರ್ಗಂಧದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಜ್ಞ-ಯಾಗ, ವಿಹಿತಾನುಷ್ಠಾನ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಲು ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ-ಸಾಧನ-ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದು ವೇದದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣವೋ, ವೇದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವೋ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ವಿಚಿತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಂದರೆ ವೇದಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕು.

ಪ್ರಮಾಣಗಳು : ಯಥಾರ್ಥವಾದುದು ಪ್ರಮಾಣ. ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು (ಜ್ಞೇಯಃ) ಅದು ಇದ್ದಂತೆ ಗ್ರಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನ, ಇಂದ್ರಿಯ. "ಯಥಾರ್ಥಂ ಪ್ರಮಾಣಂ" ಜ್ಞೇಯಂ ಅನತಿಕ್ರಮ್ಯ ವರ್ತನಾನಂ(ವಿಷಯೀಕಾರಿ)-ಯಥಾವಸ್ಥಿತಮೇವ ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ ವಿಷಯೀಕರಣೀತಿ. ನಾನ್ಯಥಾ ತತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ"

ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅನುಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದರೆ "ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಂ" ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಅನುಮಿತಿ, ಶಬ್ದ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ. ಅನುಪ್ರಮಾಣ ಎಂದರೆ "ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಂ" ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅನುಮಾನ-ಆಗಮ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅನುಮಾನ-ಆಗಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಹೀಗೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಎಂದರೇನು ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನವು (ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣವು) ಯಾವಾಗಲೂ ಯಥಾರ್ಥ ಎಂಬ

ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ದೋಷಮೂಲಕ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಶಿಂಪನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನವು ಯಥಾರ್ಥವಾದರೆ ಮಾತ್ರ, ಆ ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣವು(ಜ್ಞಾನವು) ಪ್ರಮಾಣವೆಂದೂ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಪ್ರಮಾಣವೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದರಿಂದ (ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ) ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವದೋ, ಅದರಿಂದಲೇ (ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ) ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. “ಯೇನ ಜ್ಞಾನಂ ಗೃಹ್ಯತೇತೇನೈವ ತದ್ಗತಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಮಪಿ ಗೃಹ್ಯತೇ”. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ಎನ್ನುವರು. ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡದೆ, ಅನುಮಾನಾದಿ ಸಂವಾದಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕವು ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಾಹ್ಯದಿಂದ (ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ) ಭಿನ್ನವಿರುವದರಿಂದ ಇವರ ವಾದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎರಡೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸ್ವತಸ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ- ಸಾಕ್ಷಿ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಥಾರ್ಥವೇ. ಆದರೆ ಪುನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಹಿಸುವ ಜ್ಞಾನವು ಎಂದರೆ ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಇಂದ್ರಿಯಾದ ದೋಷ ಮೂಲಕ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಯಥಾರ್ಥ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯಾದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಯಥಾರ್ಥಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಉಂಟಾದ ಆತಂಕವನ್ನು ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಸಗಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಡಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನೆಗ್ಗಲು ಮುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕುಂಠಿತವಾದಾಗ ಆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವದರಿಂದ ಅನೆಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಡಿಗೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯು ಒಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, “ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನವು ಯಥಾರ್ಥ” ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. (ಸಾಕ್ಷಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಸಂಶಯಾತ್- ಸುದೃಢೋ ನಿರ್ಣಯೋ ಯತ್ರ ಜ್ಞೇಯಂ ತತ್ ಸಾಕ್ಷಿದರ್ಶನಂ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಸ್ಯತ್ ದರ್ಶನಂ ಮಾನಸಂ ಹಿ ತತ್ ||)

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸ್ವತಸ್ತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ : ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ಎಂಬುದನ್ನು, ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸ್ವತಸ್ತ್ವವನ್ನು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸ್ವತಃ ಎಂದು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅನುಮಾನಾದಿ ಸಂವಾದದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಸಂವಾದವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂವಾದ ಬೇಕು ಈ

ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂವಾದ, ಹೀಗೆ ಅನವನ್ವಾ ದೋಷ ಪರಿಹರಿಸಲು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಾಹಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸ್ವತಃ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಕಾರಣವಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ದೋಷವನ್ನವಲಂಬಿಸಿರುವ ದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಪರತಃ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. "ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ವತಃ, ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಪರತಃ".

ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ ವೊಪಶಾವವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಧಾ ಕಾರರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಧಕ, ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಅರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಯಾವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದ ರಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅರಿಯಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಾಗಿ 'ಉತ್ಪತ್ತಿ' ಮತ್ತು 'ಜ್ಞಾಪ್ತಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

1) ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ (ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಜ್ಞಾಪ್ತಿಚ ಸ್ವತಃ)

(a) ಉತ್ಪತ್ತೌ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ-ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ, ಅದರಿಂದಲೇ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಆ ಆ ಕರಣಗಳಿಂದಲೇ (ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಂದಲೇ) ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಜನಕವೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಜನಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನ ಜನಕ (ಸಾಮಗ್ರೀ) ಮಾತ್ರ-ಅಧೀನ ಜನ್ಯತ್ವಂ ಉತ್ಪತ್ತೌ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಂ "ಜ್ಞಾನಜನಕ ಮಾತ್ರಜನ್ಯತ್ವಂ ಉತ್ಪತ್ತೌ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಂ".

(b) ಜ್ಞಪ್ತೌ ಸ್ವತಸ್ತ್ವ-ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. "ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಂ ಜ್ಞಪ್ತೌ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಂ".

[ಜ್ಞಾನದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಃ ಇದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಇಂದ್ರಿಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಜನಕಾತಿರಿಕ್ತಕಾರಣಜನ್ಯತ್ವಂ ಎಂದು ಭಾವ. ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸುವದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ವಿಸಂವಾದಾದಿ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಅನುಮೇಯವಾಗಿದೆ. ಇವು ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ "ಜ್ಞಾನಗ್ರಾಹಕಾ ರಿಕ್ತಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಂ ಜ್ಞಪ್ತೌ ಪರತಸ್ತ್ವಂ".]

2) ಕರಣ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ : (ಉತ್ಪತ್ತೌ ಸ್ವತಃ, ಜ್ಞಪ್ತೌ ಪರತಃ) (a) ಉತ್ಪತ್ತೌ

ಸ್ವತಸ್ತ್ವಂ- ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಜನಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನಜನಕತ್ವ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಜನಕತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. “ಕರಣಾನಾಂಚ ಜ್ಞಾನಜನನ ಶಕ್ತ್ಯಿವ ತದ್ವ್ಯಾಧಾರ್ಥ-ಜನಕತ್ವಂ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಂ”

(b) “ಜ್ಞಪ್ತೌ ಪರತಸ್ತ್ವಂ- ಕರಣಗಳೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ-ಲಿಂಗ-ಶಬ್ದ-ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಮಾನ-ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕರಣಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಸಂವಾದಾದಿಗಳಿಂದ, ಹೀಗೆ “ಕರಣ ಗ್ರಾಹಕಾತಿರಿಕ್ತಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಮೇವ ಜ್ಞಪ್ತೌ ಪರತಸ್ತ್ವಂ”. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕರಣ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಜ್ಞಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕೂಡ ಇರಬಹುದೆಂದು ಸುಧಾಕಾರರು ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. [ಕರಣದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಃ ಇದೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪರತಃ ಎಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಜನಕತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಜನಕತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಇವೆರಡೂ ಭಿನ್ನವಿರುತ್ತವೆ. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ದೋಷಾದಿ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಕರಣದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಜ್ಞಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರತಃ ಇದೆ.]

ಅನವಸ್ಥಾನೈಕಾ ಹಿ ಸ್ಯಾತ್, ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತಥಾನೈಕಃ

ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಪ್ತಿಪ್ರಲಂಭಾದೇಸ್ತೇನ ವೇದವಿರೋಧಿ ಯತ್ ||೬೭||

ಅನತರಣಿಕೆ : ನಮಾನಮಹಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು “ಜ್ಞಪ್ತೌ ಸ್ವತಃ” ಎಂದು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಬರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸ್ವತಃ ಎಂದು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಪರತಃ, ಎಂದರೆ ದೋಷ ಮೂಲಕ (ಅನೈಕ). ಆದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ದೋಷ ಮೂಲಕ (ಪರತಃ) ಇರುವುದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ವಿಪ್ರಲಂಭ ಜ್ಞಾನ(ಪೂಜನೆ) ಮೊದಲಾದ ದೋಷಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನವು ವೇದವಿರೋಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. (ನಮಾನಂ ಅಪಿ).

ವಿನರಣೆ : (1) ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಜ್ಞಪ್ತೌ ಸ್ವತಃ ಎಂದು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ, ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅನುಮಾನದಿಂದಾಗುವದಾಗಿಯೂ ಆ ಅನುಮಾನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದೂ ಹೇಳುವುದು ಅಸಮಂಜಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸ್ವತಃ ಇರದೆ

ಪರಾಧೀನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪಕ್ಷ (ಧರ್ಮ), ಹೇತು (ಲಿಂಗ), ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವದೋ ಆ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬೇರೊಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಮಾನದಿಂದ..... ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸ್ವತಃ, ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಇಂದ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಾಗಲೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ತಾನೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದು ನಿಯಮೇನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಜ್ಞಾನ ಕರಣಗಳಾದ (ಸಾಧನಗಳಾದ) ಇಂದ್ರಿಯ-ಲಿಂಗ-ಶಬ್ದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ (ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೇ) ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, ಅವು ದೋಷ ಮೂಲಕ ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ದೋಷಗಳು ಸಹಜ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವಿಪರೀತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.

(2) ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಅನ್ಯತಃ, ಪರತಃ, ಎಂದರೆ ದೋಷಮೂಲಕ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ವಂಚನೆ (ವಿಪ್ರಲಂಭ), ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಅಪ್ರಜ್ಞಾಕರಣತ್ವ) ಮೊದಲಾದ ವಕ್ರಾನ ದೋಷಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನವು ಅಯಥಾರ್ಥವೇ, ಅಪ್ರಮಾಣವೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಪೌರುಷೇಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೇದವಿರೋಧಿಯಾದ್ದರಿಂದಲೂ, ಆ ಜ್ಞಾನವು ಅಪ್ರಮಾಣ.

ಅಜ್ಞೇಶ : ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸ್ವತಃ ಇರುವುದರಿಂದ ವೇದಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಾಗಮಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಿ ! ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಾದರೆ ವೇದವೇ ಏಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ? ಬೌದ್ಧಾಗಮ ಏಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ ?

ಪರಿಹಾರ : ಜಿಜ್ಞಾಸನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವೈರೂಪ್ಯ ಅಥವಾ ದ್ವಿಸ್ವಭಾವ ಇರುವುದು ಅಸಂಭವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವೇದಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ-ಬೌದ್ಧಾಗಮ ಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರವು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಕ್ರಮವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೇದವಾದರೋ ಅಪೌರುಷೇಯ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿರುವ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ಮೋಸ, ಅಸಮರ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದ ದೋಷ

ಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಅಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧಾಗಮವಾದರೋ ಪೌರುಷೇಯ. ಪುರುಷ ವಿರಚಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃವಿನ ಅಜ್ಞಾನವೆಂದಿ ದೋಷಗಳು ಇರಬಹುದಾಗಿವೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಬೌದ್ಧಾಗಮ ಅಪ್ರಮಾಣ, ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ.

|| ನೇದಾಸೌರುಷೇಯತ್ವ

ಅಸಿ ನೇದಾಸಾಂ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯಾ ಹಿ ನಿತ್ಯತಾ |

ನ ಹಿ ಧರ್ಮಾದಿಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾನ್ನಿತ್ಯನಾಕೃಂ ವಿನಾ ಕ್ಷುಚಿತ್ ||೬೮||

ಅವತರಣಿಕೆ : ವೇದ ವಿರೋಧಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಬೌದ್ಧಾಗಮವೆಂದಿದ ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನವು ಅಯಥಾರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳುವವೇಕೆ ? ವೇದಜ್ಞಾನವೇ ಏಕೆ ಮಿಥ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಅಯಥಾರ್ಥವಾಗಬಾರದು ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ವೇದದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೂ (ಮಾನಂ-ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ್ವಂದ್ವ) ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನೂ (ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನೂ) ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪೌರುಷೇಯ ನಿತ್ಯ ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ (ಕ್ಷುಚಿತ್ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಮಾಣೇನ) ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ವಿವರಣೆ : (1)(a) ಇಲ್ಲಿ "ಅಸಿ" ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 'ಮತ್ತು' ಎಂಬ ಅರ್ಥ. (ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ನಿತ್ಯತಾಃ) (b) ನಿತ್ಯತಾ ಶಬ್ದವು ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. (c) 'ಹಿ' ಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿದ್ಯೋತಕ. ವೇದ ನಿತ್ಯತ್ವವು "ವಾಚಾ ವಿರೂಪ ನಿತ್ಯಯು." ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ.

(2) ವೇದಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವೇ ಏಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ-ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯವಾಗಿದೆ. ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿರುವ ವಂಚನೆ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳ ಸಂಭವವೇ ಇಲ್ಲ.

ವೇದ ಎಂದರೇನು ? ವೇದದ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಎಂದರೇನು ?

"ಕ್ರಮವಿಶೇಷವಿಶಿಷ್ಟವರ್ಣಾಃ ವೇದಃ | ತಸ್ಯ ನಿಯತೈಕಪ್ರಕಾರತ್ವಂ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವಂ | ಸ್ವತಂತ್ರಪುರುಷಪೂರ್ವಕತ್ವಾಭಾವಃ ಇತಿ ಯಾವತ್"— ಸುಧಾ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣಗಳೇ ವೇದ. ವರ್ಣಗಳ ಕ್ರಮವು (ಎಂದರೆ ಅನುಪೂರ್ವ, ಈ ವರ್ಣವಾದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಣ ಎಂಬ ಕ್ರಮ) ಬದಲಾಗಬೇಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವದೇ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಷ್ಠಿಪ ನಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಡದಿರುವದೇ ಅಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಎಂದು ಭಾವ.

ವಿವರಣೆ : ಸ್ವತಂತ್ರ ಪುರುಷ, "ಅಸ್ತುತ್ವರಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ದೇವತಾತ್ಮಾ ಹಿಮಾಲಯೋ ನಾಮ ನಗಧಿರಾಜಃ" ಎಂಬುದು ಕಾಲಿದಾಸನ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ

ದಲ್ಲಿಯ ವಾಕ್ಯ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಕಾಲಿದಾಸನಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಉಚ್ಚರಿಸಿದವನು ಕಾಲಿದಾಸ. ಬೇರೆಯವರು ಎಂದರೆ- ಸಜಾತೀಯ ಪುರುಷರು ಇದರ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸಜಾತೀಯ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾಲಿದಾಸನೇ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ವಾಕ್ಯ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಿದಾಸನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪುರುಷ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವೇ ಆದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪುರುಷರು. “ಸ ಜಾತೀಯ- ಉಚ್ಚಾರಣಂ. ಅನಪೇಕ್ಷ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಯತಾ ಪುರುಷಃ ಸ್ವತಂತ್ರಃ” (ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರು). ವೇದೋಚ್ಚಾರಣವಾದರೋ ಕಾಲಿದಾಸಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪುರುಷರಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ಶಿಷ್ಯರು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ- ಅಧ್ಯೇತ್ಯಗಳ (ಕಲಿಯುವವರ) ಪರಂಪರೆಯಿಂದಲೇ ವೇದವು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ವೇದವನ್ನು ಯಾರೂ ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಕೃತವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ಮೋಷಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ವೇದವು ನಿರ್ದೋಷ.

ಗಮನಿಸಿರಿ : (i) “ಅಕರ್ತೃಕತ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿವತ್ತ್ವಂ ವೇದತ್ವಂ.” “ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತಾ ಇಲ್ಲ” ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೇ ವೇದದ ಲಕ್ಷಣ. ಇನ್ನು ಯಾದಾದರೂ ಶಾವೇ ವಾಕ್ಯ ರಚಿ, ಅದು ವೇದ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅಳು ಗೂಢ ಕರ್ತೃಕ ವಾಕ್ಯ ಗಳು ವೇದವಾಗಲಾರವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ವಿಮರ್ಶಿಸುತ್ತ ಹೋದಂತೆ, ಆ ಪರಂಪರೆ ಒಂದೆಡೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸುವವರಿಗೆ “ನಾವು ಹಿಂದಿನ ದನ್ನೇ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ, ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಂಪರೆ ಅನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಿಚ್ಛೇದ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾದ ನಂತರ ಭಗವಂತನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

(ii) “ನಿತ್ಯಾವೇದಾಃ ಸಮಸ್ತಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾ ವಿಷ್ಣು ಬುದ್ಧಿಗಾಃ | ಸರ್ಗೇ ಸರ್ಗೇ ಅಮುನೈವ ಉದ್ಧೀರ್ಯಂತೇ ತಥೈವ ಚ”- ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ. ಸಮಸ್ತ ವೇದ ಗಳು ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ. ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾದವು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ನಾಶ ಹೊಂದದೆ ವಿಷ್ಣು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮಹಾ ಮಹೋ ಪಾಧ್ಯಾಯ.

iii) ವೇದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ವೇದ ಎನ್ನುವರು. ("ವೇದಾಸ್ತೇ ನಿತ್ಯವಿನ್ಮತ್ಯಾತ್") ಎಲ್ಲರಿಂದ ಶ್ರುತವಾಗಿವೆ. ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ 'ಶ್ರುತಿ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, ("ಶ್ರುತಾ ಏವ ಯತೋಽಖಿರೈಃ | "ಶ್ರುತಯಶ್ಚ ಅಖಿರೈಃ ಶ್ರುತೇಃ") ಎಲ್ಲರಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಸಲ್ಪಡುವದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ "ಅಮ್ನಾಯ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. "ಅಮ್ನಾಯಃ ಅನನ್ಯಧಾಪಾಠಾತ್."

ನೇದ ಅಸೌರಾಷೇಯ ಏಕೆ ? ಸಾರಾಸಾರ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೌರುಷೇಯ, ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರವು. ಹೇಗೆಂದರೆ—

ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳು, ದಾರ್ಶನಿಕರು ಧರ್ಮಾರ್ಥರ್ಮ, ಸ್ವರ್ಗನರಕ, ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಮೊದಲಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಬಾರ್ವಾಕನಿಂದಲೂ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ ಧರ್ಮಾರ್ಥರ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವುಗಳ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವಿರುವದು ಸಿದ್ಧಿ ಸುತ್ತದೆ. (ಏವಂ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಿದ್ಧಂ)

ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾ.

(i) ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಅತೀಂದ್ರಿಯ. ಬಾಹ್ಯಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು. ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಬಾಹ್ಯಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗೋಚರ. ಇನ್ನು ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೂ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರದು. ಸುಖಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ— "ನಾನು ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿದೆ" ಎಂಬ ಅನುಭವ ಬರುವಂತೆ, "ನಾನು ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ" ಎಂಬ ಅನುಭವ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನಸ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ವಿಷಯವಲ್ಲ.

ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸಿದರೂ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ.

(ii) ಅನುಮಾನವೂ ಧರ್ಮಾರ್ಥರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳೊಡನೆ ನಿಯತ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಹೇತು ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ದೃಷ್ಟಾಂತಮಾನದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿಸಿದರೂ, ಅನು

ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಂಧನ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಫಲ ಎಂಬ ಫಲ ನಿರ್ಣಯವು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ ಕಾಮಚಾರಿಯಾದ ಕೇವಲ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಗಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೇನೇ ಅದು ಪ್ರಮಾಣ. "ಅನುಸ್ಮೃತ್ಯ ವಾನಂ ಅನುಮಾನಂ."

(iii) ಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ-ಸಂಶಯ-ಮೋಸ-ಅಸಮರ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯ, ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ದೋಷಗಳು ಅವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ ಸುಳುವದರಿಂದ ಪುರುಷವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರವು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿ-ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾದ ಯಾವದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಪೌರುಷೇಯ ನಿತ್ಯ ವೇದ, ಅನಿಪ್ರಲಂಭಸ್ತುತ್ವಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಪ್ರತ್ಯಾದಯೋ ಪಿ ಚ |

ಕಲ್ಪಾ ಗೌರವದೋಷೇಣ ಪುಂವಾಕ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಕಂ ನ ತತ್ ||೬೯||

ಅನಂತರಣಿಕೆ : ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷರ ವಚನಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೂ ಬುದ್ಧ-ಬುಷಭ-ಜಿನ-ಕಟಲ-ಪಶುಪತಿ ಮೊದಲಾದ ಅಪ್ಪರು ರಚಿಸಿದ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ— ಎನ್ನುವದೂ ಅಯುಕ್ತ ಎ ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುಮಾದ : ಬುದ್ಧ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಂಚನೆ, ಧರ್ಮಾದಿ ಜ್ಞಾನ (ತತ್ಜ್ಞಾನಂ) (ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ), ಇವರಿಂದಲೇ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕ ಅಗಮ ರಚಿತವಾಯಿತು, ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುವದರಿಂದ ಬುದ್ಧಜಿನಾದಿ ಪುರುಷವಾಕ್ಯಗಳು ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ. (ಜ್ಞಾನಕಂ ನ).

ವಿನರಣಿಕೆ : ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷರ ವಚನಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸದಿದ್ದರೂ ಪರಮ ಅಪ್ಪರಾದ ಬುದ್ಧ-ಬುಷಭ-ಜಿನ ಮೊದಲಾದ ಅಪ್ಪರು ರಚಿಸಿದ ಆಗಮ ಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಊಹಿಸುವದು ಅಯುಕ್ತ, ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅವರು ಅಪ್ಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನಿಶ್ಚಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಪ್ಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ವಂಚನೆ, ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ-ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಮನೋಧರ್ಮ ಎಂದರಿಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ

ಗೋಚರವಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಶಕ್ತವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಂಚನೆ ಮೊದಲಾದ ದರ್ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿವಕ್ಷಿತ ವಾಕ್ಯವು ಈ ಪುರುಷನಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿವೆಯೆಂದೂ ಅವನು ಆಪ್ತನೆಂದೂ ಕಲ್ಪಿಸುವದು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಅಪಾರವಿತ್ತತ್ವಾಗ, ಭೋಗತ್ವಾಗಳಿಂದ, ಮಹಾಯಾಸ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಪ್ರರ್ಪತಿಸಲಾರರು.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಧರ್ಮೋ ವಸ್ತುತ್ವಾದಿತಿ ಚೋದಿತೇ |

ನ ಬುದ್ಧೋ ಧರ್ಮದರ್ಶೀ ಸ್ಯಾತ್ಪಂಸ್ತ್ವಾದಿತ್ಯನುಮಾಹತಿಃ ||೭೦||

ಅನತರಣಿಕೆ : ವಸ್ತುವಾದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗಬೇಕು; ಆ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಾಗಿ ಒದ್ದಿದ್ದರೂ ಬುದ್ಧನಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಬೌದ್ಧಾಗಮ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : “ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ(ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಬುದ್ಧನು) ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದರೆ,” ಬುದ್ಧನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಅನುಮಾನವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ಹೇಳಬೇಕು.

ನಿವರಣೆ : ಅಶ್ವೇಷ : “ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗಿವೆ; ವಸ್ತುವಾದ್ದರಿಂದ ಘಟದಂತೆ” ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಾದಿದ್ರಷ್ಟಾ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಜ್ಞಾನ ಅಗಲಾರರು. ಜಿನ ಮೊದಲಾದವರಾದವರೂ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟಾರಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೂ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದಾರೆ. (ಸ್ವಲ್ಪದ್ವಚನತ್ವೇನ) ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬುದ್ಧನೇ ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟಾ, “ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ ಬುದ್ಧನಿಷ್ಠಂ, ಅನ್ಯತ್ರ ವೃತ್ತೌ ಬಾಧಕೋಪಪನ್ನತ್ವೇ ಸತಿ ಕ್ಷಚಿತ್ ವೃತ್ತಿಮತ್ವಾತ್” ಎಂಬುದು ಪರಿಶೇಷ-ಇಂತಹ ಧರ್ಮಾದಿ-ದ್ರಷ್ಟಾನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ಬರುವ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿರಲಾರವು, ರಾಗಾದಿಗಳಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಮೋಸ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳಿರಲಾರವು. ಇಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಬುದ್ಧನು ಹಿತಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿತನಿವೃತ್ತಿಗಳ ಉಪಾಯಗಳನ್ನರಿಯದೆ ವೈರ್ಥವಾಗಿ

ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ನಾನಾ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಲೇ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಾದಿದ್ರಷ್ಟಾ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ವಚನಗಳಿಂದರ ಬೌದ್ಧಾಗಮ. ಅದರಿಂದ ಬೌದ್ಧಾಗಮವು ಧರ್ಮ ನಿರೂಪಕ ವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷವಿಲ್ಲ.

ಇದರಂತೆ ಜೈನರು ಪಾಶುವತರು ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತಸ್ಥಾಪಕರು ಧರ್ಮಾದಿ ದ್ರಷ್ಟಾರರೆಂದೂ, ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಆಗಮಗಳು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದೂ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಹಾರ : “ಬುದ್ಧನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನವು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ -- ನೀನು ಮಾಡಿದ ಅನುಮಾನದಿಂದ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೋಚರ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧನೇ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನೀನು ಪರಿಶೇಷ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತೀ. ಆದರೆ “ಬುದ್ಧನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷ ನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪರಿಶೇಷ ಅನುಮಾನವು ಅಪ್ರಮಾಣವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಉಪಜೀವಿಸಿದ ನಿರ್ವಚನ (ಅವಿವ್ರಲಿಪ್ತಾ) ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಪುರುಷವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು “ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗಿವೆ. ವಸ್ತುವಾದ್ದರಿಂದ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನವೇ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. “ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತಾ ಸಾಮಗ್ರೀ ಸದ್ಭಾವ” ಎಂಬುದೇ ಉಪಾಧಿ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರವೇ ಆಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗೋಚರವಲ್ಲವೋ, ಅದರಂತೆ ಇತರರ ಎಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಮೊದಲಾದವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೂ ಗೋಚರವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬುದ್ಧ ಮೊದಲಾದವರು ಪುರುಷರೇ. ಅದರಿಂದ “ಬುದ್ಧನು ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರಬಲ ವಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಯು ಈಶ್ವರನ (ರುದ್ರನ) ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಆಯುಕ್ತ. ಇದರಲ್ಲಿಯ ಅನುಮಾನದ ದೋಷಗಳನ್ನು “ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ಯಾತ್ ಓಂ” ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಸರ್ವವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿ- ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪೌರುಷೇಯ ದಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ವೇದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ವೇದಕ್ಕಾದರೂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ ವೇದವೇ. ಇದರಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಪೌರುಷೇಯ ವೇದದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೂ, ಧರ್ಮ ವಿಶೇಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಬುದ್ಧಿ ದೋಷವೇ (ಸ್ವಮತಿ ದೋಷಃ) ಕಾರಣ.

ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯವಲ್ಲ, ವೇದ ಸಕರ್ತೃಕನೆಂಬ ಪೂರ್ವಜ್ಞ

ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಿಲ್ಲ. ವೇದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಆಗಮಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇಗಂದರೆ—

ಅನುಮಾನಗಳು (i) "ವೇದವಾಕ್ಯಾನಿ ಪೌರುಷೇಯಾಣಿ, ವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಕಾಲಿ ದಾಸವಾಕ್ಯವತ್," ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಪುರುಷಕೃತವಾಗಿವೆ, ವಾಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಕಾಲಿದಾಸನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ.

(ii) ಆಯಂಕಾಲ : ವೇದವ್ಯತಿರಿಕ್ತ-ಆಧಾನೀಂತನತ್ವರಹಿತ-ಪೌರುಷೇಯ ವಾನ್-ಕಾಲತ್ವಾತ್ ಅನ್ಯಕಾಲವತ್- ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವು ವೇದ ಭಿನ್ನವಾದ ಈಗಿನ ಕಾಲದವಲ್ಲದ (ಲೌಕಿಕವಾಕ್ಯವಲ್ಲದ) ಪೌರುಷೇಯ (ವೇದ) ಗ್ರಂಥವುಳ್ಳದ್ದು. ಕಾಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಇತರ ಕಾಲವಂತೆ [ಪೌರುಷೇಯಃ ವೇದಃ ಏವ-"ಸತ್ಯವ್ರತರು "ವೇದರೂಪ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್"-ಯಾದವಾಯುರಾ] ವೇದವ್ಯತಿರಿಕ್ತವೆಂಬುದು ಆಧಾನೀಂತನತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಲವು ಪೌರುಷೇಯ ಎಂದರೆ, ಕಾಲವು ಪುರುಷಕೃತಗ್ರಂಥವುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಭಾವ.

(iii) ಆಕಾಶಃ ವೇದವ್ಯತಿರಿಕ್ತ-ಆಕಾಶನಿಷ್ಪತ್ವರಹಿತ ಪೌರುಷೇಯವಾನ್, ದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್ ತಂತುವತ್- ಆಕಾಶವು ವೇದಭಿನ್ನ- ಆಕಾಶಗತವಲ್ಲದ ವೇದರೂಪ ಪೌರುಷೇಯ ಶಬ್ದವುಳ್ಳದ್ದು. ದ್ರವ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಪಟದಲ್ಲಿರುವ ತಂತುಗಳಂತೆ, (ಇಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯತಿರಿಕ್ತವೆಂಬುದು ಆಕಾಶನಿಷ್ಪತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ.)

(iv) ಶ್ಲೋತ್ರಂ ವೇದವ್ಯತಿರಿಕ್ತ-ಶ್ಲೋತ್ರ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವರಹಿತ-ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಾಹಕಂ, ಇಂದ್ರಿಯತ್ವಾತ್ ಚಕ್ಷುರ್ವತ್. ಶ್ಲೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯವು ವೇದಭಿನ್ನ- ಶ್ಲೋತ್ರಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲದ ವೇದರೂಪ ಪೌರುಷೇಯ ಶಬ್ದ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿವೆ, ಇಂದ್ರಿಯ

ವಾದ್ದರಿಂದ, ರೂಪ ಗ್ರಾಹಕ ಕಣ್ಣಿನಂತೆ. (ಇಲ್ಲಿಯೂ ವೇದವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಶಬ್ದವು ಶ್ಲೋತ್ರಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ.)

ಅಗಮ : "ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ವಾ ಇದಮೇಕ ಏವಾಗ್ರ, ಅಸೀತ್, ನಾಹರಾಸೀತ್, ನ ರಾತ್ರಿ ರಾಸೀತ್-ಸ ತಪೋ ತಪ್ತತಃ, "ತಸ್ಮಾತ್ ತಪಸ್ವೀಪಮಾನಾತ್ ಚತ್ವಾರೋ ವೇದಾಃ ಅಜಾಯಂತ." ಪ್ರಜಾಪತಿಯೊಬ್ಬನೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಹಗಲು ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಅವನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು.

ಹೀಗೆ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅಗಮವು ವಾಕ್ಯವಿರುವಾಗ, ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶೇಷಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ವೇದವು ಅಪೌರವೇಯಷ್ಟವು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ?

ಸಿದ್ಧಾಂತ : ನಿನ್ನ ವಾದ ಅಯುಕ್ತ ಹೇಗೆಂದರೆ—

(i) ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಗಳು ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ. ಹೇತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರತಿ ತರ್ಕ ಹೇಳಲಾರಿ.

ನಿನ್ನ ವ್ಯತಿರೇಕ ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ "ಪೌರುಷೇಯ" ಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯ ಎಂದು ಪದವಿಚ್ಛರೆ ಅವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ.

(ii) ವೇದ ಪೌರುಷೇಯ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದರೂ ಆ ಪುರುಷನು ಅಪ್ರಸಂಬಂಧ ನಿಶ್ಚಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ವೇದಗಳಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ.

ಪೂರ್ವಶಕ್ತಿ : ವೇದಗಳು ಧರ್ಮಾದಿ ನಿಶ್ಚಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಅಪೌರುಷೇಯ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಿಲ್ಲ. ವೇದಗಳು ಈಶ್ವರ ಪ್ರೇರಿತ ಎನ್ನುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿದೆ ಹಾಗೂ ಅವನಲ್ಲಿ ವಂಚನಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಳಗಿನ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಿಲ್ಲ.

ಅನುಮಾನಗಳು : (i) "ಈಶ್ವರಃ ಪ್ರಮಾಣಾನ್, ಪುರುಷತ್ವಾತ್ ಅಹಮಿವ" ಈಶ್ವರನು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು, ಪುರುಷನಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಂತೆ,

(ii) ಈಶ್ವರಃ ನ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಯಾವಾನ್ ಈಶ್ವರತ್ವಾತ್-ನ ಯದೇವಂ ನ ತದೇವಂ, ಯಥಾ ಅಹಂ ಇತಿ | ಈಶ್ವರನು ವಂಚನೇಚ್ಛಾರಹಿತನು, ಈಶ್ವರನಾದ್ದರಿಂದ, ಯಾವನು ಈಶ್ವರನಾಗಿರುವದಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಹೀಗೆ ಎಂದರೆ ವಂಚನೇಚ್ಛಾರಹಿತನಲ್ಲ ನನ್ನಂತೆ. ಎಂದರೆ ನನ್ನಂತೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವನು ಈಶ್ವರನಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ : (i) ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿಸು

ತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಈಶ್ವರನು ಪುರುಷನಾದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅಜ್ಞಾನ, ಮೋಸ ಮೊದಲಾದವು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

(ii) ನಿನ್ನ ಮೇಲಿನ ಒಂದನೇ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಸಾಧನವೆಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರನು ಸಿದ್ಧಿ ಸುವಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂದೇ ಸಿದ್ಧಿ ಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನವಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನು ಆಪ್ತನಾಗಲಾರನು. ಅನಾಪ್ತನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ಅವನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಆಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸುವದಿಲ್ಲ.

(iii) ನಿನ್ನ ಎರಡನೇ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವಂಚನೇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಯಥಾಸ್ಥಿತವಾದುದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಅವನಿಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತೀ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರನ ಅವತಾರಗಳಾದ ಬುದ್ಧ, ಋಷಭ ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ವಂಚನೇಚ್ಛೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

(iv) ಈಶ್ವರನು ಆಪ್ತನೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೂ. ವೇದಗಳು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ ವೆಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಸಾಧಿಸಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆಯಷ್ಟೇ ? “ವೇದಃ ಈಶ್ವರಪ್ರಣೀತಃ ವೇದತ್ವಾತ್ ವ್ಯತಿರೇಕೇಣ ಗಗನಮತಃ”- ವೇದವು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತ, ವೇದವಾದ್ದರಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ವ್ಯತಿರೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಯಾಗಿ, “ವೇದವು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಲ್ಲ, ವೇದವಾದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ನಿರ್ಮಿತ ವಾದ ಅಂಕುರಾದಿಗಳು ವ್ಯತಿರೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೇದತ್ವವೆಂಬ ಹೇತು ಸಪಕ್ಷವಾದ ಇತಿಹಾಸ ವುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ “ಅಸಾಧಾರಣ್ಯ” ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

(v) ವೇದಗಳು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತೀ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ಯಾವ ವೇದವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನೋ ಅದೇ ವೇದವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದನೋ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವೇದ ರಚಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದನೋ ? ನೀನಾದರೂ ಅದೇ ವೇದವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಡುವ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ವೇದದ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೊಂದು ವೇದ ರಚಿಸಿದ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ. (ವೇದಾಂತರ-ಕಲ್ಪಕಾಭಾವಾತ್.) ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಈ ಮಾದ ಅಸಮಂಜಸ. ಈಶ್ವರನು ಈ ಕಲ್ಪದ ಆದಿಯಲ್ಲಾದರೂ ನೇದ ರಚಿಸಿದ್ದೇ ? ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ವೇದವನ್ನೇ ಈಗಲೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ, ವೇದ ಇದ್ದಿತೆಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲಾಗಿ ವೇದ ಅನಾದಿ ಎಂದು ಹೇಳುವದೇ ಲೇಸು.

ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ವಾದಸರಣಿಯಿಂದ ಪುರುಷಾದಿಗಳೂ ಅಪೌರುಷೇಯ ಪಾಗಲಿ, ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕರ್ತಾರರು ಇರುವುದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪುರಾಣಗಳು ಈಶ್ವರ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪುನಃ ಪುನಃ ರಚನೆ ಏಕೆ ಎಂದರೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥೂಲಮುಕ್ತಿಗಳಾದ ನಮಗೆ ಅವು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಳ್ಳಿನ ಬಿಳಿ ತುದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

(vi) ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಿಂದ ವೇದಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವೆಂದು ನೀನು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದೀ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಬುಗ್ಗಿದ, ಪಾಯುವಿನಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸಾಮವೇದ, ಹುಟ್ಟಿದವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಶ್ರುತಿ ಸಾಪಕಾಶವೆಂದೂ, ಅಗ್ನಿ-ವಾಯು-ಸೂರ್ಯರು ಆ ಆ ವೇದಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಜಾಪತಿಯಿಂದ ವೇದಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ರುತಿಯೂ ಸಾಪಕಾಶ ಪ್ರಜಾಪತಿಯೂ (ಪರಮೇಶ್ವರನು) ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರವರ್ತಕ ಹಾಗೂ "ವಾಚಾ ನಿರೂಪ ನಿತ್ಯಯಾ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೊಂದೇ ನಿರವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಈ ಶ್ರುತಿ, ವೇದ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ "ಏ ಓ ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಸಾತ್ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ ಕೃಚಿತ್" ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಳಸಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಶೇಷ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಬೇಕಿಲ್ಲವೂ ಇದೆ.

ವರ್ಣನಿಕೃತ್

ಪ್ರಬಲ ಆಕ್ಷೇಪ : ವೇದವೆಂದರೆ ವರ್ಣಗಳ ಸಮೂಹ. ವರ್ಣಗಳಾದರೋ ಉಚ್ಚರಿಸಿದೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ವರ್ಣಗಳು ಅನಿತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯವರ್ಣಗಳ ಸಮೂಹವಾದ ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ?

ಪರಿಹಾರ : (ಸಿದ್ಧಾಂತ) (i) ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯವಾದ-'ಅಭ್ಯುಪಗಮ್ಯ ಸಮಾಧತ್ತೇ' ವರ್ಣಗಳು ಉಚ್ಚಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅನಿತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೂ ವೇದ ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿಲ್ಲ. ವೇದವು ಆಕಾಶದಂತೆ ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯ, ಸನಾತನನಿತ್ಯ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಯತವಾದ, ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದ

ಕ್ರಮವುಳ್ಳದ್ದು, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣನಿತ್ಯತ್ವದ ಉಪಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲ. (ನ ಹಿ ವಯಂ ವೇದಂ ಕೂಟಸ್ಥ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಬ್ರೂಮಃ ಕಿಂತು ನಿಯತೈಕ ಪ್ರಕಾರಮ್— ತತ್ರ ಕೋ ವರ್ಣನಿತ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಉಪಯೋಗಃ) ವೇದಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಕ್ರಮ ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣತಃ ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಕ್ರಮವು ಉಚ್ಚಾರದಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಗಳು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶಿಷ್ಯರು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು, — ಹೀಗೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಅನಾದಿ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ ವೇದ.

(ii) ವಸ್ತುತಃ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವರ್ಣಗಳು ನಿತ್ಯ. ಅವು ಆಕಾಶದಂತೆ ಕೂಟಸ್ಥ ನಿತ್ಯ. ಅದೇ ಈ 'ಗಕಾರ' (ಸ ವಿ ವಾಯಂ ಗಕಾರಃ). (ತದೇವ ಇದಂ ವಚನಂ) ಅದೇ ಈ ಮಾತು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಿಜ್ಞ ಬರುವುದರಿಂದ ವರ್ಣಗಳು ನಿತ್ಯವೆಂದು ಪೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭೇದ ಬೋಧಕ. (ಅತ್ಯಂತಾ ಭೇದಾವಗಾಹಿನೀ) ಆಗಿದೆ. ಆವನೇ ಈ ವೇದವತ್ತ ಎಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ ಮತ್ತು ಈಗ ನೋಡುವ ದೇವದತ್ತ ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವ. ಉಚ್ಚಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದು ಧ್ವನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ವನಿ ಅನಿತ್ಯ. ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ವರ್ಣಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆ ವರ್ಣಗಳು ಕೂಟಸ್ಥ ನಿತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಣಗಳ ಸಮುದಾಯವಾದ ವೇದವೂ ನಿತ್ಯ. ತತ್ತ್ವಸಂಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ— ವೇದಗಳು ನಿತ್ಯ. ನಿತ್ಯ ಎಂದರೆ ನಿರ್ವಿಕಾರವಾಗಿ ಅದ್ವಂತವಿಲ್ಲದ್ದು. ವೇದಗಳ ನಿತ್ಯತ್ವವು "ನಿತ್ಯಾವೇದಾಃ ಸಮಸ್ತಾಶ್ಚ ಶಾಶ್ವತಾಃ ವಿಷ್ಣುಬುದ್ಧಿಗಾಃ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. (ನಿತ್ಯಾಃ ವೇದಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯತ್ವ ಎಂದರೆ— ಕೂಟಸ್ಥ ತಯಾ ಅದ್ವಂತ ಶೂನ್ಯತ್ವಂ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ.) ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ — ಸಕಲ ವೇದಗಳು ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ. ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿವೆ. ಇವು ವಿಷ್ಣು ಬುದ್ಧಿಸ್ಥವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಶಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಿಂದ, ಒಂದೇ ಕ್ರಮದಿಂದ, ವರ್ಣ ಕ್ರಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ವಿಧದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.

ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೇಪ : ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಥಾಪನೆ ಗಣ-ಸ್ಥಾನದಂತೆ ವೈರ್ಥ. ಹೇಗೆಂದರೆ— ವೇದವು ಸಂಸೃತವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಬೋಧಕವಾಗಿದೆಯೋ?

ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗದೆ ಬೋಧಕವಾಗಿದೆಯೋ ? ಅಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ವೇದವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥಬೋಧಕ ವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವಿಡಲು ಕಾರಣವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಸ್ಥಾಪನೆ ಗಜಸ್ಥಾನ ದಂತೆ ವೃಥಾ.

ಪರಿಹಾರ (ಸಿದ್ಧಾಂತ) : ನಿನ್ನ ವಾದ ಆಯುಕ್ತ. ಸಂಸ್ಕಾರಕರೆಂದರೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವವರು. ವೇದವಾಚಕರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂವಾದವಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಿಂದ ವೇದ ಉಚ್ಚ ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವೇದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಶಬ್ದಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ತಿಳಿಯುವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಯುಕ್ತ ವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಆಯುಕ್ತ.

ಅಧರ್ಮವಾದಿನೋ ವಾಕ್ಯಂ ಅಪ್ರಯೋಜಕಮೇವ ಹಿ !

ಧರ್ಮಾಭಾವೋಸಿ ನೋ ತೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗತೋ ಭವೇತ್ ||೨೦||

ಅತಃ ಸಂಶಯಸಂಪತ್ತೌ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವತ್ಪಮಾ ||೨೧||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಧರ್ಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪೌರುಷೇಯ ವಾಕ್ಯ (ವೇದ) ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂಬುದು ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗು ತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನೇ ಒಪ್ಪದ ಚಾರ್ವಾಕನ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಾಪೌರು ಷೇಯತ್ವದ ಸಮರ್ಥನೆ ವೃಥಾ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾರ್ವಾಕರಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ವೇದಾಪೌರುಷೇಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅನುವಾದ : ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದ ವಾದಿ ಚಾರ್ವಾಕನ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವಾಕ್ಯ ರೂಪ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ರಹಿತವಾಗಿದೆ. (ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನಂ) ಧರ್ಮದ ಆಭಾವವೂ ಸಹ ಚಾರ್ವಾಕನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಪೌರುಷೇಯ ವೇದವಾಕ್ಯವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣ.

ವಿವರಣೆ : ವೇದಗಳು ಅಪೌರುಷೇಯ. ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರೂ ಒಪ್ಪಿದ. ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆಯೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಧರ್ಮಾದಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಒಪ್ಪದ ಚಾರ್ವಾಕನ ವಿಷಯವಾಗಿ ವೇದಾಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಸಮರ್ಥನೆ ವೃಥಾ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಕೂಡದು. ಅವನಿಂದ

ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಂತರ ವೇದ ಅಪೌರುಷೇಯವೆಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಚಾರ್ವಾಕ ಎಂದರೆ ಸುಂದರವಾದ ಲೋಕಸಮ್ಮತವಾದ ಮಠಾತ್ಮಕವ. ಚಾರ್ವಾಕ: ಲೋಕಸಮ್ಮತಃ, ವಾಕಃ ವಾಕ್ಯಂ ಯಸ್ಯಸಃ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದಿ ಯುಳ್ಳವ (ಚಾರ್ವೀ ಬುದ್ಧಿಃ ಯಸ್ಯಸಃ). ಚಾರ್ವಾಕನು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೊಂದೇ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳುವ ಇವನ ಪ್ರಕಾರ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಈಶ್ವರ, ಧರ್ಮಾಧರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ, ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಮೊದಲಾದವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಇವನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಾ ಭಾವವೇ ಇವನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ. ನಿರಂಕುಶ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಕಾಮೋಪಭೋಗ ಮತ್ತು ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳಿಂವಾಗುವ ಕ್ಲೇಶ ನಿವಾರಣೆ ಇವೇ ಇವನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿ ಸಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹಿತ ಮತ್ತು ಉಪಕಾರವಾಗುವ ಬದಲು, ಉಪದ್ರವ, ಹಿಂಸೆ ಹೆಚ್ಚಿ, ಅಪಕಾರವೇ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ವಿಷ್ಣುತತ್ವನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಅವನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯರ್ಥ. ಇದಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಾ ಭಾವವೇ ರಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವೆಂದು ಹೇಳುವ ಚಾರ್ವಾಕನಿಗೆ ಧರ್ಮಾದ್ಯಭಾವವೂ ಅವನು ಒಪ್ಪದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ "ಓಂ ಆಭ್ಯುಪಗಮೇಪ್ಯರ್ಥಾಭಾವಾತ್ ಓಂ" (II-2-6) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಘಟಾದ್ಯಭಾವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಧರ್ಮಾದ್ಯಭಾವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏಕ ಗೋಚರವಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಸ ವಿಷಯವಾಗದಂತೆ ಎಂಬುದೇ ಉತ್ತರ. (ಅಯೋಗ್ಯತಯಾ ಚಕ್ಷುಷಾಂ ರಸ ಇವ).

(i) ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲವೋ ?

(ii) ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ, ರಸನೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾದ ರಸವಿರುವಂತೆ, ಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರವಾಗದಿದ್ದರೂ ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಮಾಣಗೋಚರವಾಗಿವೆಯೋ ? ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾದಾಗ, ಆ ಸಂಶಯ ನಿವಾರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಪುರುಷನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷಗಳು ನುಸುಳುವದರಿಂದ, ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಅಪೌರುಷೇಯ ವೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

ಓಗಿಗೆ ವೇದವು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದದ ಸ್ವತಃಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಆತಃ ಶಬ್ದದ ಐದನೆಯ ಅರ್ಥ

(ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದ)

(ಶಬ್ದವು ಇತರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವದರಿಂದ)

ಶಬ್ದವು ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಶಬ್ದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಸ್ವತಃ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆ ಎಂದೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸಂವಾದಾದಿ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಈಗಲಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಶಬ್ದವು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಬೋಧಕೋಪಾಯ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಕ್ತಿಶೈವಾನ್ವಿತೇ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅನುಭೂಯಂತೇ ||೨೨||

ಅತೋನ್ವಿತಾಭಿಧಾಯಿತ್ವಂ ಗೌರವಂ ಕಲ್ಪನೇನ್ಯಥಾ ||೨೩||

ಅನಂತರಣಿಕೆ : ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣವೇ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪದಾರ್ಥ ಇಲ್ಲವೆಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ತಿಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಕವಲ್ಲ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಬ್ದವು ಪ್ರಮಾಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇತರ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತಃ ಶಬ್ದದ ಐದನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ ; ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ (ಯೋಗ್ಯವಾದ) ಇತರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ (ಅನ್ವಿತ) ತಮ್ಮ ಅರ್ಥ (ಸ್ವಾರ್ಥ) ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಅನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ) ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅನ್ಯಥಾ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೊಡ್ಡ ಬರುತ್ತದೆ.

ನಿವರಣೆ : ಅನ್ವಿತಶಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣೆ (ಸಾಮಾನ್ಯಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದ)

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ : ವೇದವು ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ನ ವೇದಃ ಪ್ರಮಾಣಂ (ಪ್ರಮಿತಿ ಜನಕಂ). ವೇದದಿಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಆಗುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ-

ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ : ಪದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಪದವಿಷಯಕ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ. ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಚ್ಯ ವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ. ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಉದಾ : ಘಟ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಘಟ

ಶಬ್ದ, ಘಟರೂಪ ವಸ್ತು ಇವೆರಡರ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಮೊದಲೇ ವೃದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ತಿಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದ ಬೋಧಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದುದರ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ (ಜ್ಞಾತ ಜ್ಞಾಪಕ) ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ದೋಷ. ಹೀಗಾಗಿ ವೇದವು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ವಾಗುತ್ತದೆ, (ಅನುಪಾದೇಯ).

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ : ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದ ಘಟಕಗಳಾದ ವರ್ಣ-ಪದಗಳ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯ. ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುವುದಾದರೆ, ವಾಕ್ಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇವು ಗಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದಲೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವ ದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೇಗ ನಾಶ ಹೊಂದುವ (ಆಶುವಿನಾಶಿನಾಂ) ವರ್ಣಾದಿಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವೇ ಆಗದಿರುವಾಗ ಪದ ಸಮೂಹವಾದ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಸರ್ವಥಾ ಆಗಲಾರದು. ಎಂದರೆ ವೇದವು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಉಪಾಯವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಥವಾ ಕಾರಕಪದದಿಂದ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಬೇರೊಂದು ಪದದ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವೆರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಆಗುವದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸದಲೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗಲಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ-ಯೋಗ್ಯತಾ-ಸನ್ನಿಧಿಗಳುಳ್ಳ ಪದಗಳೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಾಗಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತೇಜ್ಞಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವೇದ ಬೋಧಕ ವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ.

ಸಿದ್ಧಾಂತ : ನಿನ್ನ ವಾದಸರಣಿ ತಪ್ಪು. ವೇದ ಬೋಧಕವಾಗಿದೆ.

(i) ವೇದ ಬೋಧಕವಾಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಆ ಆ ಅರ್ಥ ಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿವೆ.

ವೃದ್ಧರ ವ್ಯವಹಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥ ವನ್ನು (ಸ್ವ-ಅರ್ಥವನ್ನು) ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸು

ವದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವು ಕೇವಲ ಸ್ವ-ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ. ಉದಾ- ಗಾಂ ಆನಯ, ಗಾಂ ಬಧಾನ, ಗಾಂ ಪಶ್ಯ (ಅಕಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಅಕಳನ್ನು ಕಟ್ಟು, ಅಕಳನ್ನು ನೋಡು) ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋ ತಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಅಕಳ ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ, ತರುವ-ಕಟ್ಟುವ-ನೋಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕಳ ಎಂಬ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಗಳ ವಾಚ್ಯ ವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಆಗುವಾಗಲೇ (ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯೇ ಏವ) ಆ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಇತರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆಗುವದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. (ಆತಃ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥಭವಾಯಿತ್ಯಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅಭ್ಯುಪೇಯಂ)ಎಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಅನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿದೆ. ಯೋಗ್ಯೇತರಾನ್ವಿತೇ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಹಣಾ ಉಪಪದ್ಯತೇ ಏವ.

ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಯು "ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥಭವಿ" ಇರುವದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಪದಗಳ ಪೂರ್ವಾಪರ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಅಂಗಾಂಗಭಾವ. (ಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಭಾವ.) ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧಜ್ಞಾನ. ಹೀಗೆ ಪದಗಳು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಿಸ್ಸ ಹೇಳಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ, ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ "ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥಭವಾಯಿತ್ಯಂ" ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಿತಾಧಿಧಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ,

ಅನ್ವಿತ ವಾದದಲ್ಲಿಯೆ ಅನಂತರ ಭೇದಗಳು :

(i) ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಪದ, ಮೊದಲನೆಯ ಪದ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಪದ, ಅನ್ವಿತ ಸ್ವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಗಳು ಆ ಅರ್ಥದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. (ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಸನ್ನಿಧಾಪನಂ) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಮರೆ ಈ ವಾದ ಆಯುಕ್ತ. ನಾವು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವ ಅರ್ಥ ಬೋಧಕಶಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೇನೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೆಂದು ಏಕೆ ಒಪ್ಪಬೇಕು ? ಇದಲ್ಲದೆ ಪದಗಳ ಪೂರ್ವವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಯೋಗಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ- "ಗಾಂ ಪಶ್ಯ" ಅಥವಾ "ಪಶ್ಯ ಗಾಂ" ಎಂಬುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಧಾನ ಪದವನ್ನು ಗ.ರಂ.ತಿ.ಸಂ.ವದು ಹೇಗೆ ?

(ii) ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯ-ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ) ಒಪ್ಪದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಶಬ್ದಗಳೊಡನೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. (ವಿಶೇಷಾನ್ವಯ). ಈ ವಾದ ಕೂಡ ಅಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಬ್ದಗಳ ವೈಯರ್ಥ್ಯ ದೋಷ ಬರುವದೆಂದು ಇದೀಗ ತಾನೇ ಮುಂದೆ (ಅನುಪದಮೇವ) ನಿರೂಪಿಸಲಾಗುವದು.

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ವೇಶ :

(ಅ) ನೈಯರ್ಥ್ಯ ತಂಕಾ : ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, "ಗಾಂ ಆನಯ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಆನಯನಾನ್ವಿತ 'ಗೋ'. (ಆನಯನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಕಳು). ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋ ಪದದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಆನಯನ ಪದ ವ್ಯರ್ಥ. ಇನ್ನು ಆನಯ ಪದವು ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರವೇ ಗೋ ಪದಕ್ಕೆ ಆನಯಾ ನಾನ್ವಿತ ಗೋ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುವದರಿಂದ ಆನಯ ಪದ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವದು ಅನುಚಿತ. ಏಕೆಂದರೆ ಆನಯ ಪದವು ತರುವಿಕೆ ಎಂಬ ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಿತ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆನಯ ಪದದಂತೆ ಉಳಿದ ಪದಗಳೂ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತವೆಂದೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಿತಾರ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ ವಾದಕ್ಕೆ ತಿರಾಂಜಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ.

(ಬಿ) ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ತಂಕಾ : 'ಗಾಂ ಆನಯ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಆನಯಾನ್ವಿತ ಗೋ, ಈ ಅರ್ಥವು ಆನಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆನಯ ಶಬ್ದವು ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವವರೆಗೆ ಗೋ ಶಬ್ದದ ಅನ್ವಿತಾರ್ಥ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆಯೇ ಆನಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎಂದರೆ 'ಗವಾನ್ವಿತ ಆನಯನ'ವು ಗೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಗೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಆನಯನ ಶಬ್ದವನ್ನೂ, ಆನಯನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಗೋ ಶಬ್ದವನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವದರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಶಬ್ದಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಆ ಶಬ್ದಗಳೇ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ವಿತವಾದ ಸ್ವ-ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಅಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು (ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅನ್ವಿತಸ್ವಾರ್ಥ) ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಚೇತನವಾದ ಪದಗಳಿಗೆ "ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ" ಎಂದರೆ ತಡೆದು ತಡೆದು ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದು ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಹಾರ : (i) ಮೇಲಿನ ಎರಡು ದೋಷ ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ ಪದಗಳು ಸಾಹಚರ್ಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಮೊದಲು

ಅನ್ವಿತವಾಗದ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂದ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವ-ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಹಾರ ಅಸಮಂಜಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳಿರಬೇಕೆಂದು ಸಾಹಚರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳಿರಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡಲಾರವು. ಇದಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಉದಾ: ಗಾಂ ಪಶ್ಯ, ಪ್ರಾಣಾದಂ ಪಶ್ಯ; (ಆಕಳನ್ನು ನೋಡು, ಅರಮನೆಯನ್ನು ನೋಡು) ಆದ್ದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಉಚಿತ.

(ii) ನಿಜವಾದ ಪರಿಹಾರ : ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗಿದೆ— (ವಯಂ ತು ಬ್ಬುಮಃ) ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ ವಾದಿಗಳು. ವಿಶೇಷ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳ ದೋಷವು ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಪದಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ಯೋಗ್ಯತಾ, ಸನ್ನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲ. ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಅನ್ವಿತವಾದ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೇಳುವ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ (ಪದಾಂತರ-ಸಮಭಿಹಾರಾತ್) ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷಾನ್ವಯ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಉಳಿದ ಪದಗಳ ಉಪಯೋಗವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇತರ ಪದಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೇಂದೂ, ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅನುಚಿತ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾಚ್ಯ ವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಗ್ರಹಿಸುವಾಗಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಪದದ ಶಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಶೇಷಾನ್ವಯ ಬೋಧನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಡದು. ಏಕೆಂದರೆ “ಅನಯನಾ ನ್ವಿತ ಗೋ ಮತ್ಸು ಗಮಾನ್ವಿತ ಅನಯನ”ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಭೇದವಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಪುನರುಕ್ತಿಯಂತೂ ದೋಷವೇ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅರ್ಥವು (Implied Meaning) ಏನು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. (ಆರ್ಥಾದರ್ಥಃ ನ ಬೋಧನಾರ್ಥಃ) ಇದಲ್ಲದೆ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಅವಶ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಪದಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಯ, ವಿಶೇಷಾನ್ವಯ ಎಂಬ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ

ಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇತರ ಯೋಗ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ, ಪದಗಳ ಅಂಗಾಂಗ ಭಾವ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ.

(2) ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟು ಶಬ್ದಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. (ಗೌರವಂ ಕಲ್ಪನೇತಸ್ಯಥಾ) ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ವರ್ಣ-ಪದ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲದ ನಿರವಯವ (ಅಖಂಡ) ವಾಕ್ಯವೇ, ವಾಕ್ಯರೂಪ ಸ್ಪೋಟವೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಮೊದಲು ವರ್ಣ-ಪದ ರಹಿತವಾದ ನಿರವಯವ (ಅಖಂಡ) ವಾಕ್ಯ ಒಂದಿದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಖಂಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆಯೇ. ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಇತರ ವಾದಗಳು.

ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಇತರ ಶಬ್ದಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವ ಶಕ್ತಿ (ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥ) ಇರುವದರಿಂದ ಪದಗಳ ಯೋಗ್ಯ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಈ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದ"ವನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಾದಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾದಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಗೌರವಂ ಕಲ್ಪನೇತಸ್ಯಥಾ" ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಬೇರೆ ವಾದಗಳಾವು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷಗಳಾವು ಎಂಬುದರ ಅತಿಸ್ಕೂಲ ವಿವರಣೆ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂಲಗ್ರಂಥ ನೋಡಬೇಕು.

(1) **ಸ್ಪೋಟವಾದ** (ವೈಯಾಕರಣರ ಮತ) - ಸ್ಪೋಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಣ-ಪದ-ವಾಕ್ಯ-ಅಖಂಡ ಪದ-ಅಖಂಡ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಐದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ಪೋಟ ಮತ್ತು ವರ್ಣ-ಪದ-ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಮೂರು ಜಾತಿ ಸ್ಪೋಟ, ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 8 (ಎಂಟು) ಅವಾಂತರ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಈ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಅಖಂಡ ವಾಕ್ಯಸ್ಪೋಟ ಮತ್ತು ಅನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಅಖಂಡ ಪದಸ್ಪೋಟ. ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಹೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ತೋರುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋಟ ಎನ್ನುವರು. "ಸ್ಪುಟ್ಯತೇ ವ್ಯಜ್ಯತೇ ಅರ್ಥಃ ಇತಿ ಸ್ಪೋಟಃ - ಅಥವಾ ಸ್ಪುಟಯತಿ, ಸ್ಪುಟೀಭವತಿ ಅರ್ಥಃ ಇತಿ ಸ್ಪೋಟಃ.

ಪದಸ್ತೋಟಿ : ವರ್ಣಗಳಿಂದಾಗಲಿ, ವರ್ಣ ಸಮೂಹದಿಂದಾಗಲಿ, ತೀಯದ, ವರ್ಣಭಿನ್ನವಾದ, ಆದರೆ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ, ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸುವ ನಿತ್ಯವಾದ ಅಖಂಡ ಶಬ್ದವೇ ಸ್ತೋಟಿ. "ವರ್ಣಾತಿರಿಕ್ತಃ ವರ್ಣಾಭಿವ್ಯಂಗ್ಯಃ ಅರ್ಥ ಪ್ರತ್ಯಾಯಕಃ ನಿತ್ಯಃ ಶಬ್ದಃ ಸ್ತೋಟಿಃ ಪದಸ್ತೋಟಿಃ.

ವಾಕ್ಯಸ್ತೋಟಿ : ಕೇವಲ ಪದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯದ, ಪದಸಮುದಾಯದಿಂದ ಅಭಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ವಾಕ್ಯಭಿನ್ನವಾದ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ತಿಳಿಸುವ ಅಖಂಡವಾಕ್ಯವೇ ವಾಕ್ಯ ಸ್ತೋಟಿ. ಎಂದರೆ ವರ್ಣ-ಪದ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ತಿಳಿಸುವ ಅಖಂಡ ವಾಕ್ಯವೇ ವಾಕ್ಯಸ್ತೋಟಿ.

ಸ್ತೋಟಿವಾದದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದ ಸ್ತೋಟದ ಕಲ್ಪನೆ, ಆ ಸ್ತೋಟಿ ಅಖಂಡ (ನಿರಪಯವ) ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ಣ ಪದ ವಿಭಾಗವಿಲ್ಲದ್ದು ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು (ಕಲ್ಪಿತ)ಸ್ತೋಟಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಇವೇ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷಗಳು. ಈ ದೋಷ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸ್ತೋಟಿವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಅಸಮಂಜಸ ವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತೋಟಿವಾದ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ.

(2) ಸ್ವರ್ಯಮಾಣ ವರ್ಣಮಾಲಾ (ಕೆಲವು ಮೀಮಾಂಸಕರ ಮತ) ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಒಂದ ವರ್ಣ ಸಮೂಹವೇ (ವರ್ಣಮಾಲೆಯ) ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆಂದು ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾದ ಆಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷವಿದೆ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಜ್ಞಾನ (ವಾಚ್ಯ ವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ) ಅವಶ್ಯ. ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವಾಗುವಾಗ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಏಕೆ ? ಇದಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ 2-3 ಅಥವಾ 5-6 ವರ್ಣಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು, ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಣಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಅಶಕ್ಯವೇ. ಮಹಾಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇತರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸ್ವ-ಅರ್ಥ ತಿಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ವಿರುವಾಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಸ ಏಕೆ ?

(3) ವಾಕ್ಯಾಂತ್ಯ ವರ್ಣಮಾಲೆ (ಪ್ರಾಚೀನ ಮೀಮಾಂಸಕರ ಮತ). ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯ ವರ್ಣವು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾದವು ಆಯುಕ್ತ. ಅಂತ್ಯ ವರ್ಣವೊಂದೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಬೋಧಕವಾದರೆ ಉಳಿದ ವರ್ಣಗಳ ಉಚ್ಚಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯ ವರ್ಣದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಣಗಳ, ಪದಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

(4) "ಪದಸಮೂಹಪ್ರಯೋಗಾತ್ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥನುಮಾನಂ" ಎಂಬ ವಾದ

(ವೈಶೇಷಿಕರ ಮತ). ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗವು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿದೆ. (ಪದಾರ್ಥಸಂಸರ್ಗ ಪ್ರತಿಪಾದನಂ) ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯತತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿವೆ.

(i) ಯಾರು ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವರೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ.

(ii) ನಂತರ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಪದಗಳಿಂದ ಅವರಿಗಭಿಮತವಾದ ಪದಾರ್ಥಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೂ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಾದವೂ ಆಯುಕ್ತ. ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ "ಗೌಃ ಅಶ್ವಃ ಪುರುಷಃ ಹಸ್ತೀ" ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಯೋಗ ದಿಂದಂತೂ ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಸನ್ನಿಧಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಪದಗಳಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುವಾಗ ಪದಗಳಿಂದ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು "ಬಕಬಂಧ ರೀತಿ" ಎಂದು ಮೂದಲಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತ ಬಕಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವ ಬದಲು ಅದರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ, ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕರಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಕಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು— ಎನ್ನುವಂತೆ ಇದೆ ನನ್ನ ರೀತಿ)

(5) ಅಭಿಹಿತಾನ್ವಯ ವಾದ : (ಭಾಟ್ಟ ಮತ) ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳೇ ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು (ಅನ್ವಯ) ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಎಂದು ಇವರ ವಾದ. "ಪದಾಭಿಹಿತಾಃ ಪದಾರ್ಥಾಃ ಏವ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾನ್ವಯಂ ಬೋಧಯಂತಿ." ಈ ವಾದವೂ ಆಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಬೋಧಕತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತೆ ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು (i) ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಬೋಧಕತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ (ii) ಪದಗಳಿಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಬೋಧಕತ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪುವದರಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧಾಂತದ ನೇಲೆ ಬರುವ ಮೂರು ಅಕ್ಷೇಪಗಳ ಪರಿಹಾರ :

(i) (ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದಿಗಳಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ (ಪದಾರ್ಥೇ, ಅನ್ವಯೇ ಚ) ಒಗೆ

ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೂ ಶಕ್ತಿದ್ವಯ: ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ, ಪದಗಳು ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಚಕವಾಗಿವೆ. (ಏಕಯಾ ಏವ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಅನ್ವಿತಾರ್ಥಸ್ಯ ಏವ ಅಭಿಧಾನ-ಅಗೀಕಾರಾತ್)

(2) ಆದರೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನ ವಾದದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ (i) ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ತಮಾದಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥಾವಿಕ ಶಕ್ತಿ. (ii) ಬೇರೆ ಪದಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾನ ಮೂಲಕ ಬರುವ ವಿಶೇಷಾನ್ವಯ ಶಕ್ತಿ. (iii) ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಈ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಸಮಂಜಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ-ಸನ್ನಿಧಿ-ಯೋಗ್ಯತಾವೈಳಿ ಯೋಗ್ಯ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸ್ವ-ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ "ಶಕ್ತಿಶ್ಚೈವಾನ್ವಿತೇ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅನುಭವಯತೇ" ಎಂದು 72ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ.

(3) ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಪದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಬೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರ ಬದಲಾಗಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಬೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಉಚಿತ. ಏಕೆಂದರೆ ಪದಕಮೂಲಕ (ಪದಕದಂಬ) ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆಡೆ, ಬೇರೆ ವಿಷಯದತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿದಾಗ (ಮಾನಸಾಪರಾಧಾತ್) ಪದಗಳ ಅರ್ಥಸ್ಮರಣೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಮರಣೆ ಇದ್ದರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳಿಂದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬಂದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಬೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಆಕ್ಷೇಪ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ (ಅನ್ಯಥಾ) ಎಂದರೆ ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಮರಣದಿಂದ (ಸಂಗತಿ ಸ್ಮರಣದಿಂದ) ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪದ ಸಮೂಹ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಗಳ ನಡುವೆ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದನ್ನು ತರುವುದು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟಾದರೂ ನೀನು ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಅನ್ವಯ ಬೋಧಕವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅನುಮಾನ-ಅಗಮ-ಉಪಮಾನ-

ಅರ್ಥಪ್ರತಿ-ಅಭಾವ ಎಂಬ ಆರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲದೆ ಪದಾರ್ಥ (ಪದಗಳ ಅರ್ಥ) ಎಂಬ ಏಳನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ (ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥ) ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಪದಗಳ ವಾಚ್ಯ ವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ (ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ) ಆಗುವಾಗಲೇ ಅನ್ವಿತ ಅರ್ಥ ಗ್ರಹಣವಾಗುವುದು ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಬೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಕಲ್ಪನಾಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

ನ ಚಾಶಕ್ತ್ಯಾಭಿಧಾಯಿತ್ವಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿತ್ವದ್ವಿಧಾನ್ಯಥಾ ||೭೩||

ಅವತರಣಿಕೆ : (ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೂಪಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧ ದ್ವಾರಾ ಆಗುವಂತೆ ಶಬ್ದಗಳು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕವೆಂಬ ಅವಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಕ ಅನ್ವಯ ಬೋಧಕವಾಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳ (ಶಕ್ತಿದ್ವಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಏಳನೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಗೀಕಾರ) ಪರಿಹಾರವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಲೇ ಅನ್ವಯ ಹೇಳುತ್ತವೆ, (ಅಶಕ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಧಾಯಿತ್ವಂ) ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶಬ್ದಗಳು ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಅನ್ವಯವನ್ನೂ ಕ್ರಮೇಣ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಪರೀತವಾಗಿ (ಅನ್ಯಥಾ) ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ "ದ್ವಿಧಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ" ಎಂದರೆ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

ವಿವರಣೆ : ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಬ್ದಗಳ ವಾಚ್ಯ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ (ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ) ಆಗುವಾಗಲೇ ಅನ್ವಯ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಕವಾಗಿವೆ. ಈಗ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಾರ್ಥದ್ವಾರಾ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧದ್ವಾರಾ (ಅರ್ಥಸನ್ನಿರ್ದೇಶ) ಆಗುವಂತೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಎಂಬ ಅವಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಕ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ಶಕ್ತಿದ್ವಯ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. (ನಾಯಂ ದೋಷಃ)ಆದರೆ ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಅಯುಕ್ತವೆಂದು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿರಾಕರಣೆ : ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಬೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತೀ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪದಾರ್ಥಗಳಂತೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ? ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಪದಗಳು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಲೇ (ಅಶಕ್ತ್ಯಾ) ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆಯೆಂಬುದು ವ್ಯಾಘಾತ. (ಅರ್ಥ ಹೇಳು

ತ್ರವೆ ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಮುಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವದರಿಂದ ವ್ಯಾಘಾತ.) ಇವರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳು (ಏಳನೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಗೀಕಾರ ಮುಂತಾದವು) ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.

ಇನ್ನು ಪದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಪುನಃ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಅನ್ವಯವನ್ನೂ ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಯೋ? ಅಥವಾ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಯೋ? ಏಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಮಾತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಎಂಬ ಆವಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ನಂತರ ಅನ್ವಯವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ 'ದ್ವಿಧಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ' ಅಥವಾ 'ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ' ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚರಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ವಾಗದೆ ತುಸು ತಡೆದು (ವಿರಮ್ಯ) ತುಸು ಕಾಲದ ನಂತರ ಆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ.

[ಇನ್ನು ಆನೆ ಎಂದೊಡನೆ ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮಾವುತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವಂತೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಿಷಯಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರದಿದ್ದರೂ ಅವು ಸಾಹಚರ್ಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದೂ ಆಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಪದಾರ್ಥ ವಿಷಯಕ ಶಕ್ತಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಪದಗಳು ಅರ್ಥ ವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ.]

ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ವಿಷಯಕ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ತನ್ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಆಸಮಂಜಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವದಾದರೆ ಪದಗಳು (ಆನೆ-ಮಾವುತ-ಎಂಬಲ್ಲಿಯಂತೆ) ಸಾಹಚರ್ಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಣಾ ಮೂಲಕ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಾಚಕತ್ವ ಶಕ್ತಿ (ಅಭಿಧಾನ ವೃತ್ತಿಃ) ಇಲ್ಲದಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಧಾನ ವೃತ್ತಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಣಾ ವೃತ್ತಿಯೂ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಾ ವೃತ್ತಿಯು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಹೇಳುವ ಅಭಿಧಾನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. (ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಅಭಿಧಾನವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಣಾ ವೃತ್ತಿಯೂ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥ ಬೋಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ).

ಟೀಪು : ಮೇಲಿನ ಎರಡು ವಾದಗಳು ಎಂದರೆ (i) ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಾದ (ii) ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಲಕ್ಷಣಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬೋಧಕ ಎಂಬ ವಾದ 73

ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೆ “ನ ಚಾಶಕ್ತ್ಯಾಭಿಧಾಯಿತ್ವಂ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಟೀಕಾರಾರ್ಹರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪದಗಳಿಂದಾಗುವ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ಪದಗಳಿಗಿರುವ ಅಭಿಧಾಯಕತ್ವ, ವಾಚ್ಯತ್ವ ಎಂದರೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾ : ಆನೆ ಯೆಂದೊಡನೆ ಮಾವುತ ಎಂಬ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವದರಿಂದ ಆನೆ (ಹಸಿ) ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾವುತ (ಹಸಿಪ) ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ! ಧೂಮ (ಹೋಗಿ) ಎಂದೊಡನೆ ಹೋಗಿ ಯಿರುವ ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವದರಿಂದ, ಧೂಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ !

ಉಪಸಂಹಾರ : ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಚಕತ್ವ ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳು ಯೋಗ್ಯ ಇತರ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥ (ಯೋಗ್ಯತರಾನ್ವಿತಸ್ವಾರ್ಥ) ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದ ಪದಗಳ ಯೋಗ್ಯ ಜೋಡಣೆ (ಸಮುಭಿವ್ಯಾಹಾರ) ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾನವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪದಗಳ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಪದ ಸಮೂಹವಾದ ವೇದದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ (ಪ್ರಮಿತಿ ಜನಕ) ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಗಳು : ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ವಿಚಾರವನ್ನು (ಜಿಜ್ಞಾಸಾ) ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಅತಃ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು. ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಅದ ಅ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಂದರೆ—

- 1) ಆಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ (ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ) ವಿಚಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಫಲ ಇರುವದರಿಂದ (ಆಕಾರವಾಚ್ಯಾತ್ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಜನ್ಯ-ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಪ್ರಸಾದಜನ್ಯ ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯಫಲಸದ್ಭಾವಾತ್)
- 2) (ಸಂಸಾರ) ಬಂಧವು ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ (ಬಂಧಸ್ಯ ಸತ್ಯತ್ವಾತ್)
- 3) ಶಬ್ದವು (ವೇದವು) ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವಸ್ತುಪರವಾದ್ದರಿಂದ-ಕಾರ್ಯತಾ ಪರವಾಗದಿದ್ದರಿಂದ.
- 4) ಶಬ್ದವು (ವೇದವು) ಪ್ರಮಾಣವಾದ್ದರಿಂದ.

5) ಶಬ್ದವು ಯೋಗ್ಯ ಇತರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾದ ತನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವದರಿಂದ.

ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೆ ಅಥ ಮತ್ತು ಅತಃ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ.
 (ಸೂತ್ರಾನುಕಾರಿ ಪದಗಳಿಂದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿವರಿಸುವ) ವೃತ್ತಿಕಾರರಾದ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಮತ್ತು ಉಪಲಕ್ಷಣಯಾ ವಿವರಣಕಾರರು, ಭಾಮಹೀ ಕಾರರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥ ಮತ್ತು ಅತಃ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಎಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ—
ಪುನರುಕ್ತಿ ಶಂಕಾ : ಅಥ ಶಬ್ದವು ಅನಂತರ ಎಂದರೆ ಶಮ ದಮಾದಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ಕೃತನಂತರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲು ಇರುವ ಶಮ ದಮಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಥ ಶಬ್ದ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಥ ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶಮ ದಮಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥ ಶಬ್ದದ ನಂತರ ಇರುವ ಅತಃ ಶಬ್ದವೂ ಶಮ ದಮಾದಿ ಸಂಪನ್ನನಾದುದರಿಂದ (ಅಧಿಕಾರಾದೇಃ ಸಂಪನ್ನತ್ವಾತ್) ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥ ಮೊದಲೇ ಅಥ ಶಬ್ದದಿಂದ (ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ಕೃತನಂತರ ಎಂಬುದರಿಂದ) ನಿರೂಪಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಅಥ ಮತ್ತು ಅತಃ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇದೆ.

ಪುನರುಕ್ತಿ ಶಂಕಾ ಪರಿಹಾರ : ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಕಾರರು ಮೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಾವು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ದಾಹ ದುಃಖ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಟೀಕಾರಾಯರು (ನ ಹಿ ಪರಾಂಗಂ ದಗ್ಧಮಿತಿ ಸ್ವಾಂಗದಾಹದುಃಖಂ ನಿವರ್ತತೇ) ಉದ್ಗಾರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಥ ಶಬ್ದವು ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಶಮ ದಮಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಮ ದಮಾದಿಗಳಿಲ್ಲದವರು ಅನಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಥ ಶಬ್ದವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಒಂದನೆಯ ಅರ್ಥವು, ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಫಲವಿರುವದರಿಂದ ಎಂದಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರ ಪ್ರಕಾರ ಅತಃ ಶಬ್ದವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು (ನ್ಯಾಯಕಲಾಪಂ) ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಥ ಮತ್ತು ಅತಃ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಪುನರುಕ್ತಿಗೆ ಅಂಜಿ ಕೆಲವರು “ಅಥಾತಃ” ಎಂದು ಒಂದೇ ಪದ ಮಾಡಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೊರಟಿವೆಂದು ಅಯುಕ್ತ.

ಇನ್ನೊಂದು ಶಂಕಾ ಪರಿಹಾರ : ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ

ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿರುವ ಜೈಮಿನಿಯ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪುನಃ :ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಃ ಶಬ್ದದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ದೋಷ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾವನ್ನೇ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು "ಶಬ್ದ ಜಾತಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯತ್ಪ್ರಮಾಣಶ್ಚ ನಿರ್ಣಯಃ" ಎಂಬ ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದ ರಾಶಿಗಳಿಂದ (ಶಬ್ದ ಜಾತಸ್ಯ ಎಂದರೆ ಶಬ್ದ ಸಮೂಹದಿಂದ) ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ಣಯವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ಮೂಲಕ ಎಂದು ಪುರಾಣ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಇದೇ ಮೇರೆಗೆ ಅತಃ ಶಬ್ದದ ಮೂರನೆಯ ಅರ್ಥವು (ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ) ಸುಸಂಗತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏತತ್ಸರ್ವಂ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕೇ ಹಿ ವಿಸ್ತರಾತ್ |

ಉಕ್ತಂ ವಿದ್ಯಾಪೃಥಕ್ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣಾತ್ರ ಸೂಚಿತಮ್ ||೬೪||

ಅನಂತರಣಿಕೆ : ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಃ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಶಂಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನುನಾದ : ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವು (ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಗವಾದ) ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ (ತು - ತಸ್ಮಾತ್) ಇಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಅತಃ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿನರಣಿಕೆ : "ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಅತಃ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಸಂದೇಹಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

i) ಅತಃ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಐದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಅರ್ಥವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಫಲ ನಿರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಉಳಿದ ಅರ್ಥಗಳು ಅಪ್ರಕೃತವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರ. ಹೀಗೆ **ಅಪ್ರಕೃತವಾದ ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸುವ ಭಾಷ್ಯವು ಉತ್ಪಾದಿತವಾಗಿದೆ.**

ii) ಅತಃ ಶಬ್ದದ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಏಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ? ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿಯೇ ಏಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ?

ಹೀಗೆ ಅತಃ ಶಬ್ದದ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳು (i) ಅಪ್ರಕೃತ ಮತ್ತು (ii) ಅವುಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಆಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿ ವಿಷಯವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಗವಾದ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕಮೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅತಃ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಹಾರ. ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.

i) ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಗವು. ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕಮೆಂಬ ತರ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತವೇ.

(2) ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಭೇದ ಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀಮಾಂಸಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರಭೇದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆಗುವ ಭಾವ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಭೇದ ಸಿದ್ಧಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಕ್ಷೇಪ ನಿರೂಪಣೆಯು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಃ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು (14). ಇವುಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ತಲವಕಾರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣಗಳು, ನಾಲ್ಕು ವೇದ, ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾನವು, ವೇದ—ವೇದಾಂಗ ಮತ್ತು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. “ವೇದಾಃ ಸರ್ವಾಂಗಾಣಿ ಸತ್ಯಂ ಆಯತನಂ” [ಆಯತನಂ-ವಿದ್ಯೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣಂ; (ಸ್ಥಾನಂ)].

ಸುಧೋಕ್ತ ರೀತಿಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
ವೇದ : ಬುಗ್ಗೇದ. ಯಜುರ್ವೇದ. ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು.

ಸರ್ವಾಂಗಾಣಿ : ಪುರಾಣ, ಸ್ಮೃತಿ, ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಾ-ಕಲ್ಪ-ವ್ಯಾಕರಣ-ನಿರುಕ್ತ-ಭಂಡಸ್-ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಷಡಂಗಗಳು.

ಸತ್ಯಂ - ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4 ವೇದ, ಪುರಾಣ-ಶ್ರುತಿ-ತರ್ಕ ಎಂಬ ಮೂರರಿಂದ ಸಹಿತವಾದ ಪಡಂಗಳು ಮತ್ತು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ-ಹೀಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಧ್ಯಗಳಿವೆ. (4+3+6+1 = 14).

ಪ್ರಮಾಣನ್ಯಾಯಸಚ್ಚಿಕ್ಷಾ ಕ್ರಿಯತೇ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರತಃ |
ಮಾನನ್ಯಾಯೈಸ್ತು ತಪ್ಪಿದ್ಧೈರ್ಮೀಮಾಂಸಾ ಮೇಯಃ-

ಶೋಧನಂ ||೭೫||

ಅವತರಣಿಕೆ : ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಜನ ತರ್ಕ (ನ್ಯಾಯ), ಉದ್ದೇಶ-ಲಕ್ಷಣ-ವಿಭಾಗ-ಪರೀಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ-(ಸಚ್ಚಿಕ್ಷಾ) ಇವು ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವೆಂಬ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದರೋ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. (ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣಾರೂಪ ವಿಚಾರವು ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.)

ವಿವರಣೆ : (1) ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವಿಷಯ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಭೇದ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೇದವಿರುವದರಿಂದ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಮೇಯ ವ್ಯಕ್ತಾದನೆಗಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿಯೂ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

(2) ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ತರ್ಕ ಮುಂ, ಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅನುಮಾನ-ಅಗಮ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅಗಮ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ. ನ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ ಅನುಮಾನಅಥವಾ ಅನುಮಾನದ ಅಂಗವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಜನ ರೂಪ ತರ್ಕ. ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ನ್ಯಾಯ ಎಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ಸ್ವರೂಪ-ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಚ್ಚಿಕ್ಷಾ ಎಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ-ಲಕ್ಷಣ-ವಿಭಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಣೆ)

(3) ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ : ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀಮಾಂಸಾ ದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವದರಿಂದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಂಗವೆಂದು ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗವಾದ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾದ ವೇದ

ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುವದು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕಂ ಚ ಭಗವಾನ್ ಸ ಏನ ಕೃತವಾನ್ ಪ್ರಭುಃ |

ಸಂಚಾಶತ್ ಕೋಟಿಸ್ವರಾನ್ನಾರಾಯಣತನೌ ಕೃತಾತ್ ||೭೭||

ಉದ್ಭೃತ್ಯ ಪಂಚಸಾಹಸ್ರಂ ಕೃತವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣಃ |

ಅತಸ್ತದರ್ಥಂ ಸಂಕ್ಷೇಪಾದತ ಇತ್ಯಭ್ಯಸೂಚಯತ್ ||೭೮||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಈ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯು ಮೀಮಾಂಸಾಂಗವಾದ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು 75ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ "ಮಹದ್ವೀರ್ಭವದ್ವಾ ಹೃಸ್ವಪರಿಮಂಡಲಾಭ್ಯಾಂ" (11-2-11) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ- ಎಂಬ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ರಚಿಸಿದ ಆ ಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಭು ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ತಾವು ನಾರಾಯಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ 50 ಕೋಟಿ ಶ್ಲೋಕ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಐದು ಸಹಸ್ರ ಶ್ಲೋಕಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವೆಂಬ ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಿದರು, ಅದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಭೂತ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತವಾದ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು (ಅವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕೃತವಾದ್ದರಿಂದ) ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ನಿವರಣೆ : ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ 11 ನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರವಿರೋಧಿಯಾದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ) ಅಂಗ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ? ವಿರೋಧಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುವದು ಅದು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತ ? ಈ ಮೊದಲಾದ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೂತ್ರಕಾರರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಕಣಾದ- ಅಕ್ಷಪಾದರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು. ಅದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಸಂದೇಹಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕ ಗ್ರಂಥವು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದಲೇ ಅದು ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಸಹಸ್ರ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಈ

ಗ್ರಂಥವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಾರಾಯಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಶ್ಲೋಕ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವೆಂದೇ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವ್ಯಾಸ ವಿರಚಿತ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕ ಗ್ರಂಥವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಹ್ಮಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾದ ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಮೊದಲಾದವು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಕೃತವೇ. ಮೂಲರೂಪಿ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ನಾರಾಯಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವು ವಿಷ್ಣು ವಿರಚಿತವೆಂಬುದೂ ಮಾನ್ಯವೇ.

ಟೀಪು : ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಎರಡು ತರ್ಕಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇ. ಒಂದು ನಾರಾಯಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ರಚಿತವಾದದ್ದು. ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವತಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕ ವಿಷ್ಣುರಚಿತವೆಂದೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

ಯತೋನುಭವತಃ ಸರ್ವಂ ಸಿದ್ಧಮೇತದತೋಽಪಿಚ |

ದೇವೈಶ್ಚ ದುರ್ಗಮಾರ್ಥೇಷು ವ್ಯಾಪ್ಯತೋ ಸಾತಿವಿಸ್ತೃತಿಂ ||೬೮||

ಚಕಾರೈತಾ ಹ್ಯನಚ್ಛೇಯಾ ಯುಕ್ತಯಃ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಾಃ ||೬೯||

ಅವತರಣಿಕೆ : ಅತಃ ಶಬ್ದದ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಿ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳು ಅಪ್ರಕೃತ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸುಕ್ಷಿಪ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಆಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ: ಜಗತ್ ಸತ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದವು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವು ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು, ಬಂಧ ಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅತಃ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು, ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ದುರ್ಗಮವಾದ ಅರ್ಥಗಳುಳ್ಳ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಾರ್ಥವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಬಂಧ ಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಬಂಧಮಿಥ್ಯತ್ವಾದಿ ಯುಕ್ತಿಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದುದರಿಂದ ಉಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.

ನಿವರಣೆ : ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ (ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ) ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಎಂದರೆ ವಕ್ತೃ-ಶೋತ್ಯ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥವಾದುದು, ಗ್ರಂಥೋಕ್ತವಾದುದು ಕೂಡ ವಕ್ತೃ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥವೇ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ಸತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ. ಸರ್ವಾನುಭವಸಿದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತವೇ. ಇನ್ನು ಇವು ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಅತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧ ಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಂಕ್ಷೇಪ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದುರ್ಗಪೂಜಾದ ವೇದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ವೇದಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬಂಧ ಸತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ನಿರೂಪಿಸುವ ಬಂಧಮಿಥ್ಯತ್ವಾದಿ ಯುಕ್ತಿಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವು ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯವೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಕ್ಷಾಕ್ಷಮಃ ಪಕ್ಷಂ ಕಮೇವಾಕ್ರಾಭಿವೀಕ್ಷತೇ ||೬೯||

ತಸ್ಮಾತ್ ಅಕ್ಷಮಪಕ್ಷತ್ವಾತ್ ನೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರೇಽಭ್ಯಸೇಷ್ಠಿತಃ ||೭೦||

ಅನತರಣಿಕ : ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಒಪ್ಪದ ಬೌದ್ಧಾದಿಗಳ ಯುಕ್ತಿಗಳು ತಿರಸ್ಕಾರಾರ್ಹ ಅಗಲಿ. ಆದರೆ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ತಿರಸ್ಕರಣೀಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಅರಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ವಿಚಾರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ (ಅತ್ರ) ಯಾವ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವನ್ನು ತಾನೇ ಕಲ್ಪಿಸಬಲ್ಲರು ? (ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾರರು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ). ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಮರ್ಥ ಪಕ್ಷವಾದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತರಾದರೂ ಆ ಪಕ್ಷವು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ವಿನರಣಿ : ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಬೌದ್ಧಾದಿಗಳ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವೇದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಬಂಧ ಮಿಥ್ಯತ್ವಾದಿ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವದು ಅಯುಕ್ತ, ಎಂಬ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಕ್ಷಾ) ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಎಂದರೆ ದುಃಖಾದಿಗಳ ಸತ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಕಲ್ಪಿಸಲಾರರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಪಕ್ಷ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಅವರು ದುರಾಗ್ರಹದಿಂದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ

ಸೂತ್ರಕಾರರು ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ.

ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೌಕಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಜಗತ್ಪತ್ಯ, ಬಂಧಸತ್ಯವನ್ನೇ ಅರಿಯದವರಿಗೆ ಅಲೌಕಿಕಾರ್ಥ ತಿಳಿಸಲು ಹೊರಟ ವೇದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದವು ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವದರಿಂದ (ತತ್ತೀಣನಾತ್) ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೇದವು ಭಗವತ್ಪರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೇದವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಯವಸಾನ ಹೊಂದುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಉದ್ಭಟತನದಿಂದ (ವೈಯಾತ್ಯಾತ್) ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಮರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಆಗಲಾರರು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಳ ಯುಕ್ತಿಗಳುಳ್ಳ ಬಾಧಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಾದ ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ಅಂತೆಯೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅದನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಗೋಚಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಯಂ ಭಗವತಾ ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೇತೈತತ್ಪರೋದಿತಮ್ ||೮೦||

ಸ ವಿಷ್ಣುರಾಹ ಹೀತ್ಯಂತೇ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ತೇನ ಹಿ |

ಆದ್ಯಂತಂ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಭಗವತಾ ಕೃತಮ್ ||೮೧||

ಮಧ್ಯಂ ತದಾಜ್ಞಯಾ ಶೇಷಸೈಲಾಭ್ಯಾಂ ಕೃತಮಂಜಸಾ |

ಅತಸ್ತತ್ತ್ವವ ವಿಷ್ಣುತ್ವಸಿದ್ಧೇಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಸೂಚಯತ್ ||೮೨||

ಅನಂತರಣಿಕೆ : ಹೀಗೆ ಆತ ಶಬ್ದವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಕ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಸೂತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಜಾರ್ಥವು ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ಸ್ವಯಂ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ಪೂಜ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರದ ಮೊದಲು (ಪುರಾ) “ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೇದ ವ್ಯಾಸರಿಂದ (ಈ ಪ್ರಥಮ, ಸೂತ್ರದ ಮೊದಲಿರುವ) ದೇವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೊನೆಗೆ “ಸ ವಿಷ್ಣು ರಾಹ ಹಿ” “ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ. ದೇವ ಮೀಮಾಂಸಾದ ಆದಿ ಸೂತ್ರ (ಅಥಾತೋ ದೈವೀ ಮೀಮಾಂಸಾ) ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು (ಸ ವಿಷ್ಣುರಾಹ ಹಿ, ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ) ಸ್ವತಃ ಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಸೂತ್ರಗಳು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶೇಷ, ಪೈಲರಿಂದ ಚಿನ್ನಾಗಿಯೇ (ಅಂಜಸಾ) ರಚಿತವಾಗಿವೆ.

ಅದ್ದರಿಂದ ದೇವವೀಮಾನಾಸಾದ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ (ತತ್ತ್ವವು) ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ (ಸಿದ್ಧಿಃ) ಈ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವರಣೆ : ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ — ಎಂಬ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ-ಜಾತಿ-ಜೀವ-ಕಮಲಾಸನ ಶಬ್ದರಾಶಿ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೂ ಈ ಮೊದಲು 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಜಿಜ್ಞಾಸೋಯಂ ವಿಧೀಯತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿಷ್ಣು ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

‘ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ’ ಎಂಬುದು ಒಂದನೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳುಳ್ಳ ದೈವೀ ಮೀಮಾಂಸಾ; ಹಾಗೂ ಆದ್ಯಂತ ಮೊದಲು ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳುಳ್ಳ ಜೈಮಿನಿಯ ಪೂರ್ವ (ಕರ್ಮ) ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು (20) ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ; (12+4+4 = 20) ದೈವೀ ಮೀಮಾಂಸಾದ “ಅಥಾತೋ ದೈವೀ ಮೀಮಾಂಸಾ” ಎಂಬ ಒಂದನೆಯ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು, “ಷ ವಿಷ್ಣುರಾಹ ಹಿ”, “ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ” ಎಂಬ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕಾರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಅಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶೇಷ ಮತ್ತು ಪೈಲರು ಜೆನ್ನಾಗಿಯೇ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸರಿಂದಲೇ ರಚಿತವಾದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಎರಡೂ ಸೂತ್ರಗಳ ನಂತರವೇ “ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ” ಎಂಬ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೂತ್ರವಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ದೋಷಾರಚ್ಛಿದ್ರತಬ್ಧಾನಾಂ ಪರ್ಯಾಯತ್ವಂ ಯತಸ್ತತಃ |

ಗುಣಾ ನಾರಾ ಇತಿ ಜ್ಞೇಯಾಸ್ತದ್ವಾನ್ವಾರಾಯಣಃ ಸ್ವತಃ ||೪೩||

ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೋಽಪಿ ಹಿ ಗುಣಪೂರ್ಣಮೇವ ವದತ್ಯಯಮ್ |

ಅತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯೈವ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಪ್ರ ವಿಧೀಯತೇ ||೪೪||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಹಿಂದಿನ 82ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬರೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬ
ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು.
ಈಗ ಮಂದರನ್ನು ದ್ವೇಶಿಸಿ ಶಬ್ದಗಳ ನಿರ್ವಚನದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಎಂಬಯಾಣ
ಶಬ್ದದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ವಿಷಯಕ
ವಾಗಿಯೇ ವಿಚಾರವು (ಜಿಜ್ಞಾಸಾ) ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಾರಾಯಣನೇ ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುದಂತೂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ.

ಅನುವಾದ : ದೋಷ-ಅರ-ಭಿನ್ನ ಶಬ್ದಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ್ದರಿಂದ (ನ
ಶಬ್ದವು ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥವಾಚಕವಾದ್ದರಿಂದ), ನಾರಾ: ಎಂಬರೆ ದೋಷ ವಿರುದ್ಧ
ಗುಣಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಾರಗಳು (ಗುಣಗಳು) ಉಳ್ಳವನು (ತತ್ವವು)
ನಾರಾಯಣನು, ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ (ಹ). ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ
ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ (ಅತ್ರ) ನಾರಾಯಣ ವಿಷಯಕವಾಗಿಯೇ ವಿಚಾರವು
(ಜಿಜ್ಞಾಸಾ) ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ವಿನರಣೆ : ಶಬ್ದಗಳ ನಿರ್ವಚನದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ, ನಾರಾಯಣಃ(ವಿಷ್ಣು)
ಶಬ್ದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಅರಾ: ಎಂದರೆ ದೋಷಗಳು. ನಾರಾ: (ನ ಅರಾ:) ಎಂಬರೆ ದೋಷ
ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳು. ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ರಯ (ಅಯಂನಂ), ಅಥವಾ ಗುಣ
ಗಳುಳ್ಳವನು ನಾರಾಯಣನು. ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವೂ ಇದೇ ಗುಣಪೂರ್ವಕ ಅರ್ಥ
ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಗುಣಗಳು ಇವನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇವನು ಬ್ರಹ್ಮ
ನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರವು ನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧತ್ವಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೌ ಸ್ಪಷ್ಟತಯಾ ತ್ವತ್ |

ಅಂಭಸ್ಯಸಾರ ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ನಾರಾಯಣಪದೋದತಃ ||೧೧||

ಅಪೋ ನಾರಾ ಇತಿ ಯಾದ ಸ ಏವಾಪ್ಸ್ಥಂತರೀರಿತಃ |

ಕಾಮತೋ ನಿಧಿರುದ್ರಾದಿಪದದಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ವಯಂಪ್ರಿಯಾ ||೧೨||

ಯೋನಿಶ್ಚೇನಾತ್ಮನೋ ವಿಜ್ಞೋಸ್ತಿಷ್ಠಂತೀಹ್ಯದಿತಸ್ಯ ಚ |

ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಾ ಅಧೀತ್ಯುಕ್ತಾ ಸಮಯದ್ರಂ ಸ್ಥಾನಮೇವ ಚ ||೧೩||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಯುಕ್ತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ
ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನುವಾದ : ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಕವೀನಾಂ- ಎಂದು ನಾರಾಯಣನೇ

ಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುಪರ. ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ-ಎಂಬಲ್ಲಿ ತತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಿತನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಏಕೆಂದರೆ, 'ಆಪೋ ನಾರಾ ಇತಿ ಪೋಕ್ಷಾಃ' ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯದ ಉಪಕ್ರಮವಾದ "ಅಂಭಸ್ಯಪಾರೇ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, (ಹ) ಆಪೋ ನಾರಾ ಎಂಬ ಸ್ಮೃತಿಯು ನೀರಿನೊಳಗಿರುವಿಕೆ ಎಂಬ ನಾರಾಯಣನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಳಗಿರುವವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ಅಂಭ್ರಣೇ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾರವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದವನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅಂಭಸ್ಯಪಾರೇ ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮವಾಕ್ಯವು ವಿಷ್ಣುಪರ. ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಪದ ನೀಡುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ತನಗೆ ಕಾರಣನು (ಆಶ್ರಯನು) ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನೊಳಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.

"ಸಪ್ರಾರ್ಥಗರ್ಭಾ ಭುವನಸ್ಯ ರೇತೋ ವಿಷ್ಣೋಃಸ್ರಿಷ್ಟಂಕಿ ಪ್ರದಿಶಾ ವಿಧರ್ಮಣಿ" ಎಂದು ಐತರೇಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸರ್ವದೇವೋಪಾಸ್ಯತ್ವ ಧರ್ಮವನ್ನು "ಯಸ್ಮಿನ್ ಇದಂ.....ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಾ.... ಅಧಿ ವಿಶ್ವೇ ನಿಷೇದುಃ" ಎಂಬ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳಿ, ಆ ಧರ್ಮವುಳ್ಳವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದಲ್ಲದೆ "ಯಮಂತಸ್ತಮಃದ್ರೇ ಕವಯೋಽವಯಂಕಿ" ಎಂಬ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ಥಾನವುಳ್ಳವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣು ಪರ.

ವಿವರಣೆ : ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ ವಿದ್ವದ್ ರೂಢಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಕವೀನಾಂ- ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರುತಿ-(ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್) ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣು ಪರ ಎಂಬುದು ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದ ತದೇವ-ಆದುವೇ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಕ್ಯವು ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಉಪಕ್ರಮ (ಆರಂಭ) ವಾಕ್ಯ "ಅಂಭಸ್ಯಪಾರೇ ಭುವನಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇ ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಥ್ವೇ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್" ಎಂದಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವಿಕೆ (ಸಮುದ್ರಸ್ಥಿತತ್ವ) ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದಾರ್ಥ

ಕೈಂತ್ಲೂ ಮಹತ್ ಆಗಿರುವ ಧರ್ಮ ಯಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನವೇ ಎಂದು ಕೆಳಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.

(a) ಆಪೋ ನಾರಾ ಇತಿ ಪೋಕ್ತಾ; ಆಪೋ ವೈ ನರಸೂನವಃ, ಅಯನಂ ತಸ್ಯ ತಾಃ ಪೂರ್ವಂ, ತೇನ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ತುತಃ— ಎಂಬ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಆಶ್ರಯವುಳ್ಳವ ಎಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದವನು ನಾರಾಯಣನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮ ನಾರಾಯಣನದೇ.

(b) ಮಮ ಯೋನಿರಪ್ಸು ಆಂತಸ್ಸಮುದ್ರೇ— ಎಂಬ ಅಂಭುಜೇ ಸೂಕ್ತದ ವಾಕ್ಯವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯದು. “ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಮುಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ ತಂ ಋಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾಂ”— ಎಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೇ ತನಗೆ ಕಾರಣ ಆದವಾ ಆಶ್ರಯನು (ಪತಿ) ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮುದ್ರಶಾಯಿಯಾದ ಇವನು ವಿಷ್ಣುವೇ.

(c) ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಾ ಅಧಿವಿಶ್ವೇ ನಿಷೇದುಃ ಎಂಬ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯವು ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ವ ದೇವೋಪಾಸ್ಯತ್ವ ಧರ್ಮ, ಮಹಾನ್ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಹಾನ್ ಆಗಿರುವ ಧರ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿನದೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಪ್ತಾರ್ಧಗರ್ಭಾ ಭುವನಸ್ಯ ರೇತೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ, ಪ್ರದಿಶಾ ವಿಧರ್ಮಣಿ. ಎಂಬ ಐತರೇಯ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿನದೇ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.

(d) ‘ಯಮಂತಸ್ಸಮುದ್ರೇ ಕವಯೋಽವಯಂತಿ’ ಎಂಬ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಾನವುಳ್ಳವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಮ ಚಾಕ್ಷರನಿತ್ಯೇನ ಯಚ ಇತ್ಯುದಿತಂ ತು ಯತ್ |

ಯತಃ ಪ್ರಸೂತೇಷುಕ್ತಾ ಚ ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಬ್ರನೀತ್ ||೪೮||

ಅನತರಣಿಕೆ : ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುಪರಮೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಅನುನಾದ : ಯದಕ್ಷರೇ ಪರಮೇ ಪ್ರಜಾಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷರ ಎಂಬ ಹೆಸರು (ನಾಮ) ವಿಷ್ಣುವಿನದೇ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾಮನ ಸೂಕ್ತದ “ಯತೋ ಅಕ್ಷರೇ ಪರಮೇ ವೋಮನ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಕವೀನಾಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು.

“ಯತಃ ಪ್ರಸೂತಾ ಜಗತಃ ಪ್ರಸೂತೀ” ಎಂಬ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯವು ಪುರುಷನಿಗೆ (ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ), ಪ್ರಕೃತಿ (ಲಕ್ಷ್ಮೀ) ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು “ಮಮಯೋನಿಃ ಅಪ್ಸು ಆತಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ವಿಷ್ಣುವೇ. **ವಿವರಣೆ :** ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಕವೀನಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ‘ಯದಕ್ಷರೇ ಪರಮೇ ಪ್ರಜಾಃ’ (ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ-ಸರ್ವಾಶ್ರಯ) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವಿದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನು ಎಂದರ್ಥ. ಅಕ್ಷರನ ಮುಖ್ಯಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವ. ಈ ಸರ್ವಾಶ್ರಯತ್ವ ಧರ್ಮವು ವಾಮನ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಮಚೋಕ್ಷರೇ ಪರಮೇ ಪೋಮನ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಾಮನ ನಾಮಕ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಮುಗಾದಿ ಸರ್ವವೇದಗಳು, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಪಾದಕ. ರಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ). ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ನಾಶ ರಹಿತ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅನಿತ್ಯತ್ವ, ದೇಹಹಾನಿ, ದುಃಖಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣತಾ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ನಾಶ ರಹಿತನು ವಿಷ್ಣುವೇ.

ಇದಲ್ಲದೆ “ಯತಃ ಪ್ರಸೂತಾ ಜಗತಃ ಪ್ರಸೂತೀ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ‘ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದೆ. ಯಾವ ಪುರುಷನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ತಾಯಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯು ಹುಟ್ಟಿರುವಳೋ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂಭುಜೇ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿಯೂ ಮಮ ಯೋನಿಃ ಅಪ್ಸು ಆತಃ ಸಮುದ್ರೇ ಎಂಬ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಉತ್ಪನ್ನಂ ತ್ರಿಗುಣಂ ದ್ವಿಜಸತ್ತಮಂ ಎಂಬ ಸ್ತುತಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ, “ಓಂ ಓಂ ಆಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ” ಎಂಬ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಎರಡು ಅಕ್ಷೇಪಗಳ ಪರಿಹಾರ :

1) ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವಿನಿರಣೆ ಆನಗತ್ಯ ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪ :

ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ, ಜೀವ ಕಮಲಾಸನ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದರೂ, ಆ ಅರ್ಥಗಳು ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ “ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ” ಎಂಬ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು

ಜಗಜ್ಞನ್ಮಾದಿಕರ್ತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನು ಜಗಜ್ಞನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಂತೂ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧ. ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜಾತಿ, ಜೀವ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕಿರುವ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಆ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುಪರ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು ಅಸಂಗತ. (ಭಾಷ್ಯಕಾರೀಯಂ ನಿರಾಕರಣಂ ಅನುಪಪನ್ನಮ್),

ಪರಿಹಾರ : ಈ ಆಕ್ಷೇಪ ಆಯುಕ್ತ. (ತದತೀವ ಮಂದಂ) ಹೇಗೆಂದರೆ—

(a) ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಜಾತಿ, ಜೀವ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಶ್ರೋತೃಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ಜೀವಾದಿಗಳಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಅನುಚಿತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಉಳಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸ.

(b) ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಜೀವಾದಿ ಪರವೇ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿದ್ದ 'ಸ ವಿಷ್ಣು ರಾಹ ಹಿ, ತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಚಕ್ಷತೇ ಎಂಬ ದೈವೀ ಮೀಮಾಂಸಾದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರವನ್ನೇಕೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕು ?

(c) ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದರೋ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಯಿಂದ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ.

2ನೇ ಆಕ್ಷೇಪ : ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನೋ, ಅಪ್ರಸಿದ್ಧನೋ ? ಪ್ರಸಿದ್ಧನಿದ್ದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಅನಗತ್ಯ. ಅಪ್ರಸಿದ್ಧನಿದ್ದರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ? ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಂದರೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಈ ಜೀವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಿದ್ದರೂ (ನಾನು, ನಾನು ಎಂಬ ದೈವದಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದು ದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಿದ್ದರೂ) ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯವಿರುವದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ವಿಚಾರ ಅವಶ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಪರಿಹಾರ : ಈ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ಹಿಂದಿನ ಒಂದನೇ ಆಕ್ಷೇಪದ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ನಿರಾಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ, (ಏತೇನ ಏತದಪಿ ನಿರಸ್ತಮ್) ಹೇಗೆಂದರೆ - ಒಂದನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಸಕಲ ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತನೂ, ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಗುಣಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದರೆ

ನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವದು ಅನುಚಿತ.

ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಎಂದರೆ ಜೀವ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದರೆ ಜೀವ ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ) ಅಧಿಕಾರಿ-ವಿಷಯ-ಪ್ರಯೋಜನ-ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯವಿರುವದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಆರಂಭಣೀಯವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣವು ಮುಗಿಯಿತು.

— ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.

ಉದ್ದೇಶ-ಲಕ್ಷಣ-ಪರಿಚಯ-೧

ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳ ಅಲ್ಪ ಪರಿಚಯ

ಶ್ರೀಮನ್ನಾ,ಯಸುಧಾ ಗ್ರಂಥವು ಯುಕ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪುಟ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿಂದುಗಳ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳ ಅಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ.

ಉದ್ದೇಶ-ಲಕ್ಷಣ-ಪರಿಚಯ

ನಾ,ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಉದ್ದೇಶ-ಲಕ್ಷಣ-ಪರಿಚಯಾದಿಗಳ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. "ತ್ರಿವಿಧಾ ಚಾಸ್ಯ(ನಾ,ಯಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ) ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ, ಉದ್ದೇಶಲಕ್ಷಣಪರಿಚಯಾ ಚೇತಿ"—ನಾ,ಯಸೂತ್ರಗಳ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ರಾದ ವಾತ್ಸಾ,ಯನರು.

1) ಉದ್ದೇಶ : ಉದ್ದೇಶಸ್ತು ನಾಮಮಾತ್ರೇಣ ವಸ್ತುಸಂಕೀರ್ತನಂ. (ನಾಮ್ನಾ-ಗೀರ್ವಾಣವಾಕ್ಯಾ, ಸಂಕೀರ್ತನಂ-ವರ್ಣಾತ್ಮಕಶಬ್ದ). ಉದ್ದೇಶ ವೆಂದರೆ ವಸ್ತುವೃತ್ತಿಪಾದಕ ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ಸಮೂಹ. ಅದರ ಇದು ಲಕ್ಷಣ ವಾಕ್ಯವಿರಬಾರದು. ಉದಾ- ದ್ರವ್ಯ-ಗುಣ-ಕರ್ಮ-ಸಾಮಾನ್ಯ-ವಿಶೇಷ-ಸಮವಾಯ-ಅಭಾವಾಃ ಸಪ್ರವದಾರ್ಥಾಃ.

2) ಲಕ್ಷ್ಯಂ : ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಉಚ್ಯತೇ ತತ್ ಲಕ್ಷ್ಯಂ. ಯಾವುದರ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಲಾಗುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ- ಗಂಧವತೀ ಪೃಥಿವೀ. ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವು ಪೃಥಿವೀ; ಗಂಧವತೀ ಅದರ ಲಕ್ಷಣ.

3) ಲಕ್ಷಣಂ : ಲಕ್ಷ್ಯಮಾತ್ರವ್ಯಾಪಕಃ ಧರ್ಮಃ ಲಕ್ಷಣಂ, ಯಥಾ ಗೋಃ ಸಾಸ್ತಾದಿಮತ್ವಂ. ಲಕ್ಷ್ಯಮಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ- ಗಂಗೆದೊಗಲು ಮೊದಲಾದವಿರುವದು ಆಕಳ ಲಕ್ಷಣ. ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ "ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಃ ವ್ಯವಹಾರಃ ವಾ."

4) ಅಲಕ್ಷಣಂ : ಅನ್ಯಥಾಭೂತಂ ತು ಅಲಕ್ಷಣಮ್. ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವು ಸರಿಯಾಗಿರದೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುವದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ ದೋಷಯುಕ್ತ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಲಕ್ಷಣವೆನ್ನುವರು. ಲಕ್ಷಣದ ದೋಷಗಳು i) ಅಸಂಭವ (ii) ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ (iii) ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ.

5) ಅಸಂಭವ : ಲಕ್ಷ್ಯೇ ಕ್ವಾಪ್ಯವರ್ತನಂ ಅಸಂಭವಃ. ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿರುವದು. ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣವು ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವದು ಅಸಂಭವವೇ. ಉದಾ— ಬಂದು ಖುರವುಳ್ಳದ್ದು ಆಕಳು ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ. ಕುದುರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ ಖುರವಿರುತ್ತದೆ ಆಕಳಿಲ್ಲ.

6) ಅನ್ಯಾಪ್ತಿ : ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೇ ಲಕ್ಷಣವು ಅವರ್ತನಂ ಅನ್ಯಾಪ್ತಿಃ, ಯಥಾ ಶಬಲತ್ವಮ್ ಗೋಃ ಲಕ್ಷಣಂ. ಲಕ್ಷಣವು ಲಕ್ಷ್ಯದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಅದು ಅನ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷವುಳ್ಳದ್ದು. ಉದಾ— ಹಂಡ ಬಂಡ ಬಣ್ಣವಿರುವದು. ಆಕಳ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಬಿಳಿಯ ಕರಿಯ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಆಕಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ.

7) ಅತಿನ್ಯಾಪ್ತಿ : ಅಲಕ್ಷ್ಯೇ ಲಕ್ಷಣಗಮನಂ ಅತಿನ್ಯಾಪ್ತಿಃ, ಯಥಾ ಶೃಂಗಿತ್ವಂ ಗೋಃ ಲಕ್ಷಣಂ. ಲಕ್ಷಣವು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ದಾಟಿ (ಅತಿ) ಲಕ್ಷ್ಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಅತಿನ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷವುಳ್ಳದ್ದು. ಉದಾ— ಕೋಡುಳ್ಳದ್ದು ಆಕಳ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಎಮ್ಮೆ, ಆಡು ಮತ್ತು ಚಿಗರೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವದರಿಂದ ಅತಿನ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷವುಳ್ಳದ್ದು ಎನ್ನುವರು.

8) ಪರೀಕ್ಷಾ : ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ಚಿಂತಾ ಪರೀಕ್ಷಾ. ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣವು ಕೂಡುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಎಂದರೆ ಯುಕ್ತವೋ, ಅಯುಕ್ತವೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಪರಾಮರ್ಶಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಎನ್ನುವರು.

ಪ್ರಮಾಣಾದಿ ನಿರೂಪಣಂ : ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಪರಾಪರ ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಧ್ಯಾನ, ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಅವನ ಪ್ರಸಾದ (ಅತ್ಯಂತಿಕ ಅನುಗ್ರಹ) ದ್ವಾರಾ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ.

9) ಪ್ರಮಾಣಂ : ಯಥಾರ್ಥಂ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಜ್ಞೇಯಂ ಅನತಿಕ್ರಮ್ಯ ವರ್ತಮಾನಂ, ಯಥಾವಸ್ಥಿತಮೇವ ಜ್ಞೇಯಂ ಯತ್ ಸಾಕ್ಷದ್ವಾ ಜ್ಞಾನಸಾಧನತ್ವೇನ ವಾ ವಿಷಯೀಕರೋತಿ ನಾನುಭಾ ತತ್ಪ್ರಮಾಣಮ್ | ಯಥಾರ್ಥವಾದುದು ಪ್ರಮಾಣ. ವಸ್ತುವು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸುವಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವು ಪ್ರಮಾಣ. ಉದಾ— ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಗ್ಗವೆಂದೇ ವಿಷಯೀಕರಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣು ಪ್ರಮಾಣ.

10) ಪ್ರಮಾ : ಎಂದರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ.

11) ಪ್ರಮಾತ್ಮ : ಪ್ರಮಾತಾ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವ (ಪ್ರಮಾವಾನ್)

12) ಪ್ರಮೇಯಂ : ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದುದು ಪ್ರಮೇಯ. ಘಟಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಘಟವು ವಿಷಯ.

13) ಕೇವಲಪ್ರಮಾಣಂ : ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಶಬ್ದ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ.

14) ಅನು ಪ್ರಮಾಣಂ : ಅನುಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅನುಮಾನ-ಆಗಮ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ.

ಟೀಪು : (i) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅನುಮಾನ-ಆಗಮ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ಎಂಬ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರಗಳು : ಜ್ಞಾನವು ಸವಿಕಲ್ಪಕ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ.

15) ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನ : ನಿಷ್ಪ್ರಕಾರಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕಂ. ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಆಕಾರ-ಗುಣ-ಧರ್ಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವರು. ಎಂದರೆ ಇದು ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ; ಅದರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನಲ್ಲ.

16) ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನ : ಸಪ್ರಕಾರಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸವಿಕಲ್ಪಕಮ್. ಗುಣ ಧರ್ಮಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ- ಇವನು ಗಿಡ್ಡ, ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇವನು ಗೌರವರ್ಣದವ, ಇವನು ಅಡಿಗೆಯವ ಮುಂ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಸವಿಕಲ್ಪಕ ಜ್ಞಾನ.

ಜ್ಞಾನವು (i) ಈಶ್ವರಜ್ಞಾನ (ii) ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನ (iii) ಯೋಗಿಜ್ಞಾನ (iv) ಅಯೋಗಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧ.

17) ಈಶ್ವರಜ್ಞಾನ : ಈಶ್ವರಜ್ಞಾನವು ಸರ್ವವಿಷಯಕ ಮತ್ತು ನಿಯಮೇನ ಯಥಾರ್ಥ. ಅದು ಅನಾದಿ, ನಿತ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅತೀವ ಆತ್ಮಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ.

18) ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಞಾನ : ಲಕ್ಷ್ಮೀಜ್ಞಾನವು ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಾಧೀನವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಯಮೇನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಈಶ್ವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೋರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸದಿದ್ದರೂ (ಅನಾಲೋಚನೆ) ಸರ್ವ ವಿಷಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

19) ಯೋಗಿಜ್ಞಾನಂ : ಯೋಗಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೊರೆತ ಜ್ಞಾನವು ಯೋಗಿ ಜ್ಞಾನ. ಅದು (a) ಋಜುಯೋಗಿಜ್ಞಾನ (b) ತಾತ್ವಿಕಯೋಗಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು (c) ಅತಾತ್ವಿಕಯೋಗಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಮೂರು ವಿಧ.

a) ಋಜುಯೋಗಿಜ್ಞಾನ : ಋಜುಗಳೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪದವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀವರು. ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ಈಶ್ವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ

ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿದರೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯಕವಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ (ಮನೋವೃತ್ತಿ) ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಈ ಎರಡೂ ನಿಯಮೇನ ಯಥಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇವರ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ. ಆದರೂ ಮುಕ್ತಿಯ ವರೆಗೆ ಯೋಗಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಗುಣಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಬಾಹ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಮನೋವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವಾಹತಃ ಅನಾದಿ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥ. ಇದು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಹ್ಯಜ್ಞಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

b) ತಾತ್ವಿಕಯೋಗಿಜ್ಞಾನ : ಋಜುಯೋಗಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನರಾದ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ವಿಕ ಯೋಗಿಗಳೆನ್ನುವರು. ಇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅನಾದಿ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವ ವಿಷಯಕವಲ್ಲ. ಇವರ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವು ಅನಾದಿ, ನಿತ್ಯ, ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥ. ಬಾಹ್ಯಜ್ಞಾನವೂ ಪ್ರವಾಹತಃ ಅನಾದಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಯಥಾರ್ಥವೂ ಇರುತ್ತದೆ.

c) ಅತಾತ್ವಿಕಯೋಗಿಜ್ಞಾನ : ಋಜುಯೋಗಿಗಳು, ತಾತ್ವಿಕಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ದೇವ-ಋನುಷ್ಠಾದಿ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತಾತ್ವಿಕಯೋಗಿಗಳೆನ್ನುವರು. ಇವರ ಜ್ಞಾನವು ಸಾದಿ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಡೆ ತುಸು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಜ್ಞಾನವೂ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ಅನಾದಿ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಸಾದಿ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಯಥಾರ್ಥವೂ ಇರುತ್ತದೆ.

20) ಅಯೋಗಿಜ್ಞಾನ : ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲದವರು ಅಯೋಗಿಗಳು. ಇವರ ಜ್ಞಾನವು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇವರ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಇವರ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯಕ್ತ, ವೇಕ್ಷಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಜ್ಞಾನವು ಪ್ರವಾಹತಃ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶವುಳ್ಳದ್ದು. ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯರು, ನಿತ್ಯಸಂಸಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಮೋಯೋಗ್ಯರು ಎಂದು ಅಯೋಗಿಗಳು ಮೂರು ವಿಧ. ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವೇ, ತಮೋಯೋಗ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ಅಯಥಾರ್ಥವೇ. ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಮಿಶ್ರಿತ. ಮೂವರ ಬಾಹ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಯಥಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅಯಥಾರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಯುರ್ಧಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ : ಅಯುರ್ಧಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಶಯ, ವಿಪರ್ಯಯ (ಭ್ರಮ) ಮತ್ತು ತರ್ಕ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ ಎಂದು ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಅಯುರ್ಧಾರ್ಥಾನುಭವಃ ತ್ರಿವಿಧಃ ಸಂಶಯ-ವಿಪರ್ಯಯ ತರ್ಕಭೇದಾತ್-ತರ್ಕಸಂಗ್ರಹ). ಆದರೆ ನಾವು ತರ್ಕವು ಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಅನುಮಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ.

21) **ಸಂಶಯಜ್ಞಾನ :** ಅವಧಾರಣಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂಶಯಃ-ವಿಕಲ್ಪಿನ್ ಧರ್ಮಿಣಿ ಭಾಸಮಾನ-ವಿರುದ್ಧ-ಅನೇಕಾಕಾರ-ಅವಗಾಹಿಜ್ಞಾನಂ. ಯಥಾ ಸ್ಥಾನುರ್ವಾ ಪುರುಷೋ ವಾ ಇತಿ. ಸಂಶಯಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಶ್ಲಿಷಿತವಾಗಿರುವ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಶಯಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ- ದೂರದಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಮೋಟು ಮರವೋ ಇಲ್ಲವೆ ಮನುಷ್ಯನೋ ಎಂದು ಬರುವ ಅನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಎನ್ನುವರು. ನಿರ್ಣಾಯಕವಲ್ಲದ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಪೂರೈಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಿರ್ಣಾಯಕಾಭಾವ-ಸಹಕೃತಃ ಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮಃ ಏಕಃ ಏವ ಸಂಶಯಹೇತುಃ).

22) **ವಿಪರ್ಯಯ (ಭ್ರಮ) :** ವಸ್ತುವಿನ ವಿಪರೀತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಪರ್ಯಯ ಅಥವಾ ಭ್ರಮ ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ- ದೂರದಿಂದ ಶಿಂಪನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಎಂದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಭ್ರಮ (ಭ್ರಮ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು ಅವಶ್ಯ. (i) ಸತ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ (ಶಿಂಪು) (ii) ಸತ್ಯ ಪ್ರಧಾನ, ಎಂದಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿ (iii) ಇವೆರಡರ ಸಾದೃಶ್ಯ.)

ಟೀಪು : ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಂಪೇ ಕಣ್ಣಿನ ದೋಷ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. (ಶುಕ್ಲರೇವ ಅತ್ಯಂತ ಅಸದೃಜತಾತ್ಮನಾ ಪ್ರತಿಭಾತಿ) 'ಅಸತ್ಯವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯೇ ನನಗೆ ತೋರಿತ್ತು' ಎಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುವ ಬಾಧೆಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ, ತೋರಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

23) **ತರ್ಕ :** ಕಸ್ಯಚಿದ್ಧರ್ಮಸ್ಯ ಅನಂಗೀಕಾರೇ ಅರ್ಥಾಂತರಸ್ಯ ಆಪಾದಕಂ ತರ್ಕ ; ಅಪ್ರಮಾಣವಾದ ಒಂದನ್ನು (ವ್ಯಾಪ್ತಂ) ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು (ವ್ಯಾಪಕವನ್ನು) ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ತರ್ಕವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ- ಪರ್ವತವು ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಹೊಗೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬನು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಿರಲಿ ಆದರೆ ಅಗ್ನಿ ಬೇಡ ಎಂದರೆ ಆಗ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ) ಹೊಗೆಯೂ ಬೇಡ ಎಂದು ಅನಿಷ್ಟ ಆಪಾದನೆ

ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ತರ್ಕವೆನ್ನುವರು. (ಯಾದಿ ದಹ್ಮಃ ನ ಸ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಧೂಮೋಪಿ ನಸ್ಯಾತ್) ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರುವ ಹೊಗೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಟೀಪು : ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತರ್ಕವು ಅಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಅದು ಅನುಮಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಮಾತ್ರ.

ಅನುಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಭೇದಗಳು

ಈ ವೊದಲು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಅನುಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣರಣಂ ಅಥವಾ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಸಾಧನಂ.

24) **ಕರಣ :** ಕರಣವೆಂದರೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಕಾರಣ. ಉದಾ ಘಟದ ರೂಪಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಕರಣ.

25) **ಕಾರಣಂ :** ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವೊದಲು ನಿಯಮೇನ ಇರುವದು ಕಾರಣದ ಲಕ್ಷಣ. (ನಿಯತಪೂರ್ವಭಾವಿತ್ವಂ).

ಕಾರಣಗಳು ಉಪಾದಾನ, ನಿಮಿತ್ತವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ನೈಯಾಯಿಕ ರಾದರೋ (i) ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ (ii) ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ ಮತ್ತು (iii) ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣವೆಂದು ಮೂರು ಕಾರಣ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

26) **ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ :** ಪರಿಣಾಮಿತ್ತೇ ಸತಿ ಯತ್ಕಾರಣಂ ತತ್ ಉಪಾದಾನಕಾರಣಂ. ವಿಕಾರ ಹೊಂದಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಾರಣವು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಉದಾ- ಮಣ್ಣು ಗಡಿಗೆಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. (ನೈಯಾಯಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವರು. ವಿವರಣೆ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ.)

27) **ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ :** ಅಪರಿಣಾಮಿತ್ತೇ ಸತಿ ಯತ್ಕಾರಣಂ ತತ್ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣಂ. ವಿಕಾರವಾಗದೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕಾರಣವು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ. ಉದಾ- ಕುಂಬಾರ, ಅವನ ದಂಡ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ಇವು ಘಟಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ.

28) **ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ :** ಯತ್ ಸಮವೇತಂ (ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಮವೇತಂ) ಕಾರ್ಯಂ ಉತ್ಪದ್ಯತೇ ತತ್ ಸಮವಾಯಿಕಾರಣಮ್. ಬೇರೊಡಿಸಲಾಗದಿರುವ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದೋ ಅದು ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ. ಉದಾ- ತಂತುಗಳು ಪಟಕ್ಕೆ ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ.

ಟೀಪು : ಸಂಬಂಧವು ಸಮವಾಯಿ, ಸಂಯೋಗ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಾಗ ಕೈ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಯೋಗ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಡಿಯೇ ಇರುವ, ಒಂದು ವಸ್ತು ನಾಶವಾಗದೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮವಾಯಿ ಎನ್ನುವರು. ಅಯುತ ಸಿದ್ಧಿಯೋಃ ಸಂಬಂಧಃ ಸಮವಾಯಿಃ, ಯಯೋಃ ಮಧ್ಯೇ ಏಕಂ ಅವಿನಶತ್, ಅಯುತ ಸಿದ್ಧಿಯೋಃ ಸಂಬಂಧಃ ಸಮವಾಯಿಃ, ಯಯೋಃ ಮಧ್ಯೇ ಏಕಂ ಅವಿನಶತ್,

ಅಪರಾಧೀನಮೇವ ಅವಕಿಷ್ಕತೇ ತೌ ಆಯುತ ಸಿದ್ಧೌ. ಉದಾ-ತಂತು ಪಟಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಮವಾಯ. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಅವಯವ ಅವಯವಿ, ಗುಣ-ಗುಣ, ಕ್ರಿಯಾ ಕ್ರಿಯಾವಾನ್, ಜಾತಿ-ವೈಕ್ರಿ, ವಿಶೇಷ ನಿತ್ಯದ್ರವ್ಯ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನುವರು.

29) ಅಸಮವಾಯಿಕಾರಣ : ಯತ್ ಸಮವಾಯಿಕಾರಣಪ್ರತ್ಯಾಸನ್ನಂ, ಅವಧೃತಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ತತ್ ಅಸಮವಾಯಿಕಾರಣಮ್. ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯೇಣ ಕಾರಣೇನ ವಾ ಸತ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೇ ಸಮವೇತಂ ಸತ್ ಕಾರಣಂ ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣಂ. ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ಕಾರ್ಯದ ಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣದೊಡನೆ ಸಮ ವಾಯಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದಿರುವ ಕಾರಣವು ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ. ಉದಾ-ತಂತು ಸುಯೋಗ ಪಟಕ್ಕೆ ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ತಂತು ರೂಪ ಪಟರೂಪಕ್ಕೆ ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತ ರೂಪಗುಣ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗತ ರೂಪ-ಗುಣ-ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ. ಉದಾ- ಪಟದ ಶೌಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಂತುಶೌಕ್ಷ್ಯ ಅಸಮವಾಯಿ ಕಾರಣ.

ಅನುಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಭೇದಗಳು : ಅನುಪ್ರಮಾಣವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಸಾಧನ. ಎಂದು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಅಗಮ (ಶಬ್ದ) ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ. ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಟೀಪು : ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ದರ್ಶನಕಾರರು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗಳನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವು ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಗತವಾಗು ತ್ತವೆ.

30) ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ : ಶರೀರದಿಂದ ಪುಷ್ಪನಾದ ದೇವದತ್ತನು ಹಗಲು ಊಟ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಎನ್ನುವರು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದವತ್ತನ ಪುಷ್ಪತಯು ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, (ಅನ್ಯಥಾ ಅನುಪಪದ್ಯಮಾನತ್ಯಾತ್) ಅವನ ರಾತ್ರಿ, ಭೋಜನವು ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಗತ ಆಗುತ್ತದೆ.

31) ಉಪಮಾನ : 'ಸಾದೃಶ್ಯಜ್ಞಾನಸಾಧನಂ ಉಪಮಾನಂ' ಕಾಡಾಕಳದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣಿಗನಿಗೆ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಕಾಡಾಕಳು ಆಕಳಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವನು ಅಡವಿಗೆ ಹೋದಾಗ

ಕಾಡಾಕಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಂದಿನ ಉಪಮಾನ ವಾಕ್ಯದ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಕಾಡಾಕಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಪಮಾನ ಪ್ರಮಾಣವು ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭಾವವಾಗುತ್ತದೆ.

32) ಅಭಾವ : ವಸ್ತುಗಳ ಅಭಾವ ಜ್ಞಾನವು ಅವುಗಳ ಅಭಾವದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯುವದರಿಂದ ಅಭಾವವು (ಅನುಪಲಬ್ಧಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಕೆಲವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗುತ್ತದೆ.

33) ಐತಿಹ್ಯ : ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರವಕ್ತೃಕಂ ಪ್ರವಾದವಾರಂಪರ್ಯಂ ಐತಿಹ್ಯಮ್. ಇಂಥವನಿಂದಲೇ ಇದು ಹೊರಟಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಪ್ರವಾದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಐತಿಹ್ಯ ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ— ಈ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವವಿದೆ.

34) ಸಂಭವ : ಬಹುಲಜ್ಞಾನೇ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಂ ಸಂಭವಃ. ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇವೆ ಎಂದು ಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇವೆ ಎಂಬುದು ತಾನಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ (ಸಂಭವತಿ). ಈ ಸಂಭವವು ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗುತ್ತದೆ.

34) ಪರಿಶೇಷ : ಪ್ರಸಕ್ತಪ್ರತಿಷೇಧೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟಮಾಣೇ ಬುದ್ಧಿಃ ಪರಿಶೇಷಃ. ಪ್ರಸಕ್ತವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿಯುವ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ— ಇದ್ದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕನೆಯವನೇ ಕದ್ದವ ಎಂದು ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಟೀಪು : ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆ, ಕೈಕಾಲು ಸನ್ನೆ ಮೊದಲಾದವೂ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

1) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ— ನಿರ್ದೋಷೇಂದ್ರಿಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ— ಅಥವಾ ನಿರ್ದೋಷ ಅರ್ಥೇಂದ್ರಿಯ ಸನ್ನಿರ್ವಹ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮ್ (ಅರ್ಥಃ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಃ) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೆಂದರೆ ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ— ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧ. (ದೋಷರಹಿತವಾದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರೂಪಜ್ಞಾನವಾಗುವದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ಸಾಧನ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಘಟ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾದರೆ ಅದರ ರೂಪಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆನ್ನುವರು. ವಿಷಯಗಳೆಡೆಗೆ ಇರುವ ಅಕ್ಷ (ಇಂದ್ರಿಯ)ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ನುವರು. “ವಿಷಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿತಂ ಹಿ ಅಕ್ಷಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ”. ವಿ.ತ.ನಿ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರಗಳು : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯವೆಂದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಷ್ಟೇ. ಇಂದ್ರಿಯಮೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ. ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ,

ಸ್ವರೂಪೇಂದ್ರಿಯು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧ.

2) ಸ್ವರೂಪೇಂದ್ರಿಯು (ಸಾಕ್ಷಿ) : ಇದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವರೂಪೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನುವರು. ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನವು ನಿಯಮಾನ ಯಥಾರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿಷಯಗಳೆಂದರೆ— ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ. ಸುಖಾದಿಗಳು, ಭಾವರೂಪ ಆಜ್ಞಾನ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮನೋಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ-ಕಾಲ-ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಶ ಮುಂತಾದವುಗಳು.

3) ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯ (ಪ್ರಾಕೃತೇಂದ್ರಿಯ) — ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ, ಕಣ್ಣು, ತ್ವಚೆ, ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವಾಸನೆ (ಸುಗಂಧ-ಧುಂಧು ಮುಂ.) ರಸವು ನಾಲಿಗೆಗೆ ವಿಷಯ; ರೂಪ, ಸಂಖ್ಯಾ, ಕರ್ಮ ಮುಂ. ಕಣ್ಣಿನ ವಿಷಯ. ಸ್ಪರ್ಶವು ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯದ ವಿಷಯ, ವಾಯುಸ್ಪರ್ಶವು ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ವಾಯು ಪನ್ನು ಆನುವಾದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದವು ಕಿವಿಗೆ ವಿಷಯ. ಮನಸ್ಸು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಾರಾ ವೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. (ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಸ್ಮರಣ ಸಾಧನಂ ಮನಃ) ಸ್ಮರಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಾರಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. (ಸಂಸ್ಕಾರಸಹಕೃತ ಮನೋಜನ್ಯಾಂ ಸ್ಮೃತಿಃ).

ಮನಸ್ಸು 5 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ತ (ಸ್ಮರಣ), ಚೇತನಾ (ಬಹು ವಿಷಯಕ ಸ್ಮರಣೆ). ಅಹಂಕಾರ, ಬುದ್ಧಿ (ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕ ಜ್ಞಾನ) ಹಾಗೂ ಅಂತಃಕರಣವು. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಯಃ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕಂಠ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಸರ್ವತ್ರ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಗಾದಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ದೋಷಗಳು. ಅತಿದೂರ, ಅತಿಸಮೀಪ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಅತಂಕ, ಹೋಲಿಕೆ ಮುಂ. ವಿಷಯ ಗತ ದೋಷಗಳು. ಕಾಜ-ಕಾಮಲಾದಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ ದೋಷ. ದೋಷಗಳೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಆಗುವದಿಲ್ಲ.

ಹೀವು : (1) ಸಾಕ್ಷಿ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಹೀಗೆ ಏಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಏಳು ವಿಧವಾಗಿದೆ.

(ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಸತ್ತವಿಧಮ್)

(2) ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಪ್ರಾಕೃತೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದೇ ಬಗೆಯವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅವು ದೈವ-ಆಕುರ-ಮಧ್ಯಮ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ. ದೈವವು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚೀರ. ತಾಮಸವು ಅಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚೀರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉಭಯಾತ್ಮಕ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಪ್ರಭೇದಗಳು :

(1) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಣವು ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯ ಎಂದಿರುವಾಗ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು

(i) ಈಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ (ii) ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ (iii) ಯೋಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು (iv) ಅಯೋಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದು ಹಾಲು ವಿಧ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದರೆ ಅವರ ಸ್ವರೂಪೇಂದ್ರಿಯ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನವು ಪರ್ವವಿಷಯಕ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥ. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಲೋಚಿಸದಿದ್ದರೂ ಸರ್ವ ವಿಷಯಕ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಅಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವೇ. ಅಯೋಗಿಗಳ ಸ್ವರೂಪೇಂದ್ರಿಯ ಅವರವರ ಸ್ವರೂಪ ವಸ್ತುವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮರ ಸ್ವರೂಪೇಂದ್ರಿಯವು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವೇ. ಅಧಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮರ ಸ್ವರೂಪೇಂದ್ರಿಯವು, ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಥಾರ್ಥ; ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಯಥಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಯೋಗಿಗಳ ಬಾಹ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವೇ. ಅಯೋಗಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಯಥಾರ್ಥವೆಂಬ ನಿಯಮಿಲ್ಲ.

(3) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಲಕ್ಷಣವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಸನ್ನಿರ್ವಹ ಎಂದಿರುವಾಗ ಈ ಸನ್ನಿರ್ವಹವು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ನೈಯಾಯಿಕರ ಮತ. ಆತ್ಮವು ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆ, ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯದೊಡನೆ, ಇಂದ್ರಿಯವು ವಿಷಯದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. (ಆತ್ಮ ಮನಸಾ ಸಂಯುಜ್ಯತೇ ಮನಃ ಇಂದ್ರಿಯೇಣ, ಇಂದ್ರಿಯಂ ಅರ್ಥೇನ). ಈ ಸಂಬಂಧವು (i) ಸಂಯೋಗ (ii) ಸಂಯುಕ್ತ ಸಮವಾಯ, (iii) ಸಂಯುಕ್ತ ಸಮವೇತ ಸಮವಾಯ (iv) ಸಮವಾಯ (v) ಸಮವೇತ ಸಮವಾಯ (vi) ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವ ಎಂದು ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ— (a) ಕಣ್ಣು ಘಟ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಸಂಯೋಗ (b) ಕಣ್ಣು ಘಟರೂಪಕ್ಕಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಮವಾಯ (c) ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಘಟದ ರೂಪತ್ವದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಮವೇತ ಸಮವಾಯ. (d) ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಇವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸಮವಾಯ. (e) ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದತ್ವಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸಮವೇತ ಸಮವಾಯ. (f) ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಘಟದ ಅಭಾವ. ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧವು ವಿಶೇಷಣ-ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವ.

ಆದರೆ ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುಣ-ಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವಿರುವದರಿಂದ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧವೇ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ.

ಟೀಪು : ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ತೃಪ್ತ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತೇಜೋಮಯವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ತೇಜಸ್ಸಿನ

ಮೂಲಕ ವಿಷಯಗಳೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. (ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತೃ ಪ್ರಕಾಶಕಾರೀಣಿ । ...ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಸ್ವಸ್ವವಿಷಯೈಃ ಸ್ವಸ್ವ ವಿಷಯಪ್ರತಿಯೋಗಿಕಾಭಾವೇನ ಚ ಸಾಕ್ಷಾದೇವ ರಶ್ಮಿದ್ವಾರಾ ಸನ್ನಿಹರ್ಷಃ" — ಪ್ರಮಾಣಪದ್ಧತಿ)

— • —

ಅನುಮಾನ

1) ಅನುಮಾನ : "ನಿರ್ಮೋಷೋಪಪತ್ತಿಃ ಅನುಮಾನಂ" ಅನುಮಾನವೆಂದರೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಯುಕ್ತಿ. ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮಿತಿ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾಗದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅನುಮಾನದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾ.

i) ಪರ್ವತಃ ವಹ್ನಿಮಾನ್ (ii) ಧೂಮಾತ್ (iii) ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಧೂಮಃ ತತ್ರ ತತ್ರ ವಹ್ನಿಃ, ಯಥಾ ಮಜಾನಸಃ (iv) ತಥಾ ಚ ಆಯಂ (v) ತಸ್ಮಾತ್ ತಥಾ.

ಪರ್ವತವು ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಹೋಗಿಯಿದ್ದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಂತೆ. ಈ ಪರ್ವತ ಹಾಗೆ (ಹೋಗಿಯುಳ್ಳದ್ದು) ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪರ್ವತವು ಹಾಗೆ ಎಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಯುಳ್ಳದ್ದು ಇದೆ. ಧರ್ಮವು ನಿಶ್ಚಿತವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರವೃತ್ತ ವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅನು ಮಾನವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.

2) ಲಿಂಗ : ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೋಗಿ ಎಂಬ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಪತ್ತಿ, ಲಿಂಗ, ಸಾಧನ, ಹೇತು. ವ್ಯಾಪ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

3) ಸಾಧ್ಯ : ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ (To prove) ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ವತ ದಲ್ಲಿಯ ಬೆಂಕಿ (ಪರ್ವತೀಯ ವಹ್ನಿ) ಸಾಧ್ಯ.

4) ವ್ಯಾಪ್ತಿ : ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೋಗಿಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎನ್ನುವರು. ಹೇತುವಿಗಿ

ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೂಲವಾದುದು. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಯಮೇನ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದು. ಸಾಹಚರ್ಮನಿಯಮ: ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಹೊಗೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಯೊಡನೆ ನಿಯತ (ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ) ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅವು ಎರಡೂ ಸದಾ ಕೂಡಿ ಕೊಂಡಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎನ್ನುವರು. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾ : ಕಾಯ್ದು ಕಬ್ಬಿಣ ಗುಂಡು, ನಿಗಿ ನಿಗಿ ಕೆಂಡ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ ಮುಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಎರಡು ವಿಧ, ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯಂತೆ ಎಂಬುದು ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನವಾದ ಹೊಗೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಚನವು ಸಾಧನ ಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಯಂತೆ. ಎಂಬುದು ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾಧನಾಭಾವ ದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತವೂ ಇದೆ. "ಸಾಧನಸ್ಸ ಸಾಧ್ಯೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಸ್ಸ ಸಾಧನಾಭಾವೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ವ್ಯತಿರೇಕ: "ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿರಲೇಬೇಕು," ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ರಹಣಸ್ಥಲಂ ದೃಷ್ಟಾಂತ:" ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಸಾಧರ್ಮ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತ. ವೈಧರ್ಮ್ಯದೃಷ್ಟಾಂತ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಅನ್ವಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತವೆನ್ನುವರು. ಈ ಮೇಲಿನ ಧೂಮಾನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯು(ಮಹಾನಸಃ) ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗ್ರಹಣಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವೈಧರ್ಮ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಎನ್ನುವರು. ಮೇಲಿನ ಧೂಮಾನುಮಾನದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಡು ವ್ಯತಿರೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ.

(5) ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತಾ— ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಎನ್ನುವರು. ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಾಧ್ಯವಾನ್ ಪಕ್ಷ: ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ (ಹೇತು) ಷರ್ಮತದಲ್ಲಿ (ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ಇದೆ.

ಟೀಪು : ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತಾ ಎಂದರೆ ಹೇತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರದೆ ಸಮುಚಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ್ವಂ ಎಂದರೆ ಸಮುಚಿತ ದೇಶ ವೃತ್ತಿತ್ವಂ. ಉದಾ— ಉರ್ಧ್ವದೇಶ: ವೃಷ್ಟಿಮಾನ್ ಆಧೋ ದೇಶೇ ನದೀಪುರಾತ್. ಮೇಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ, ಕೆಳಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ನದಿ ತುಂಬಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇತುವಾದ ನದೀಪುರಂ (ನದೀ ತುಂಬುವಿಕೆ) ಪಕ್ಷ ವಾದ ಉರ್ಧ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿರದೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ.

(6) ಪರಾಮರ್ಶ : ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೇತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವುದು ಇವೆರಡೂ ಅವಶ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಾಮರ್ಶವೆನ್ನುವರು. ಪರಾಮರ್ಶವೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ಹೇತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ. ವ್ಯಾಪ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾಜ್ಞಾನಂ ಪರಾಮರ್ಶಃ ಯಥಾ ವಹ್ನಿವ್ಯಾಪ್ಯಧೂಮವಾನ್ ಆಯಂ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಂ. ಈ ಪರ್ವತವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯವಾದ ಹೊಗೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರಾಮರ್ಶ ಎನ್ನುವರು.

ಟೀಪು : (i) ಪರಾಮರ್ಶವೇ ಅನುಮಿತಿಯ ಜೀವಾಳ ಎಂಬುದು ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮಿತಿ ಎನ್ನುವರು. ಪರಾಮರ್ಶಜನ್ಯಜ್ಞಾನಂ ಅನುಮಿತಿಃ.

(ii) ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ ಇವು ಅನುಮಾನದ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳು. "ಅನುಮಾನಸ್ಯ ದ್ವೇ ಅಂಗೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ ಚ."

(7,8) ವ್ಯಾಪ್ಯ-ವ್ಯಾಪಕ : ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಎನ್ನುವರು. ಇಲ್ಲಿ ಧೂಮ ವ್ಯಾಪ್ಯವು. ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ವ್ಯಾಪಕವು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ವ್ಯಾಪಕ, "ನೂನದೇಶ ವೃತ್ತಿತ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯಂ ಯಥಾ ಧೂಮವತ್ತ್ವಂ" "ಅಧಿಕದೇಶವೃತ್ತಿತ್ವಂ ವ್ಯಾಪಕಂ ಯಥಾ ಅಗ್ನಿಃ".

(9) ಸಪಕ್ಷ : ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಪಕ್ಷವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ— ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆ (ಹಿಂದಿನಕಾಲದ್ದು). ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. "ನಿಶ್ಚಿತ ಸಾಧ್ಯವಾನ್ ಸಪಕ್ಷಃ ಯಥಾ ಮಹಾನಸಃ".

(10) ವಿಪಕ್ಷ : ಸಾಧ್ಯಧರ್ಮವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷವೆನ್ನುವರು. ಬೆಂಕಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಡುವಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷವೆನ್ನುವರು. "ನಿಶ್ಚಿತ ಸಾಧ್ಯಭಾವವಾನ್ ವಿಪಕ್ಷಃ ಯಥಾ ಮಹಾಹೃದಃ".

11-15) ಪಂಚಾವಯವಗಳು : ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ i) ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ii) ಹೇತು iii) ಉದಾಹರಣ iv) ಉಪನಯ v) ನಿಗಮನ ವಾಕ್ಯಗಳೆನ್ನುವರು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನದ "ಪಂಚ ಅವಯವ" ಎನ್ನುವರು.

ಟೀಪು : ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಐದೇ ಅವಯವ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಉದಾ— ಹರಣ-ಉಪನಯ-ನಿಗಮನ. ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ-ಹೇತು-ಉದಾಹರಣ ಈ ಮೂರೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಉದಾಹರಣ, ಉಪನಯ

ಎರಡೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಕೆಲವರ ಮತ, ಆದರೆ ಐದೇ, ಮೂರೇ ಅಥವಾ ಎರಡೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೇತುವೇ ನಿಜವಾದ ಅನುಮಿತಿ ಜನಕವು. ಈ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಅವಯವ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ ಅಗ್ನಿ-ಧೂಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೆನಪಾಗಿ ಅನುಮಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇತುವಾದ ಧೂಮವನ್ನು ಹೇಳುವದರಿಂದ ನೆನಪಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐವೂ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಯವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.

ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

1ನೇ ವರ್ಗೀಕರಣ : ಸ್ವಾರ್ಥಾನುಮಾನ-ಪರಾರ್ಥಾನುಮಾನ.

16) ಸ್ವಾರ್ಥಾನುಮಾನ : ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಸ್ವಪ್ರಮಿತಿಹೇತುಃ. ತಾನೇ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಡಿಗೆಮನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬೆಂಕಿ ನಿಯಮೇನ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು, ಹೊಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಪದ್ಧತದಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಂಕಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾನೇ ನಿರ್ಧರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥಾನುಮಾನ ಎನ್ನುವರು.

17) ಪರಾರ್ಥಾನುಮಾನ : ಇನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮೇಲೆ 11-15ರಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾರ್ಥಾನುಮಾನ ಎನ್ನುವರು.

2ನೇ ವರ್ಗೀಕರಣ : ಅನುಮಾನವು ಕೇವಲಾನ್ವಯೀ, ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕೀ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕೀ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ.

18) ಕೇವಲಾನ್ವಯೀ ಅನುಮಾನ- ಅನ್ವಯಮಾತ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿಕಂ ಕೇವಲಾನ್ವಯೀ. ಹೇತುವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಉದಾ-(i) ಘಟಃ ಅಭಿಧೇಯಃ (ii) ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾತ್ (iii) ಯತ್ ಪ್ರಮೇಯಂ ತತ್ ಅಭಿಧೇಯಂ ಯಥಾ ಪಟಃ (iv) ತಥಾ ಚ ಅಯಂ (v) ತಸ್ಯಾತ್ ತಥಾ. ಘಟವು ವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇತುವಾದ ಪ್ರಮೇಯತ್ವವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಲ ಘಟಗಳಲ್ಲಿ) ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸಪಕ್ಷವಾದ ಪಟದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಯತ್ ಅಭಿಧೇಯಂ ನ ಭವತಿ ತತ್ ಪ್ರಮೇಯಂ ಅತಿ ನ ಭವತಿ ಎಂದು ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಭಿಧೇಯ (ವಾಚ್ಯ)ವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯತಿ

ರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಿಲ್ಲ. (ಸರ್ವಪಕ್ಷವೈತ್ತಿತ್ವೇ ಸತಿ, ಸಪಕ್ಷವೈತ್ತಿತ್ವೇ ಸತಿ, ವಿಪಕ್ಷರಹಿತತ್ವಂ ಕೇವಲಾನ್ವಯೇ ಅನುಮಾನಂ.)

19) ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕೀ ಅನುಮಾನ- ವ್ಯತಿರೇಕಮಾತ್ರವ್ಯಾಪ್ತಿಕಂ ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕೀ. ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕೀ ಅನುಮಾನ ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ-ಜೀವತ್ ಶರೀರಂ, ಸಾತ್ಮಕಂ | ಪ್ರಾಣಾದಿ ಮತ್ವಾತ್ | ಯತ್ ಸಾತ್ಮಕಂ ನ ಭವತಿ ತತ್ ಪ್ರಾಣಾದಿಮತ್ ನ ಭವತಿ ಯಥಾ ಘಟಃ | ನ ಚ ಇದಂ ಜೀವತ್ ಶರೀರಂ ತಥಾ | ತಸ್ಮಾತ್ ನ ತಥಾ | ಬದು ಕಿರುವವನ ದೇಹವು ಅತ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಬೇಷ್ಯಾದಿಗಳಿರುವದರಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತ ಅನುಮಾನ ದಲ್ಲಿ ಯತ್ ಪ್ರಾಣಾದಿಮತ್ ತತ್ ಸಾತ್ಮಕಂ ಎಂದು ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವವರ ದೇಹಗಳು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವದ ರಿಂದ ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇತು (ಪ್ರಾಣಾದಿ ಮತ್ವಂ) ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಪಕ್ಷವೆಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. "ಪಕ್ಷವ್ಯಾಪಕಂ ಅವಿದ್ಯಮಾನಸಪಕ್ಷಂ, ಸರ್ವ ಸ್ಮಾತ್ ವಿಪಕ್ಷಾತ್ ವ್ಯಾವೃತ್ತಂ ಕೇವಲವ್ಯತಿರೇಕೀ."

20) ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕೀ ಅನುಮಾನ- ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮತ್ತು ವ್ಯತಿರೇಕ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾ- ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಪರ್ವತೋ ಪಕ್ಷಿಮಾನ್ ಧೂಮಾತ್..... ಇಲ್ಲಿ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಧೂಮಃ ತತ್ರ ತತ್ರ ಪಕ್ಷಿಃ ಯಥಾ ಮಹಾನಸಃ ಎಂಬ ಅನ್ವಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (ಹೊಗೆಯದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯಂತೆ) ಮತ್ತು "ಯತ್ರ ಪಕ್ಷಿರ್ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ಧೂಮೋಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ಯಥಾ ಮಹಾಹೃದಃ (ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನೀರಿನ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿಯಂತೆ) ಎಂಬ ವ್ಯತಿರೇಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ- ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇತುವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದು ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಇರುವದಿಲ್ಲ. "ಪಕ್ಷ ವ್ಯಾಪಕಂ, ಸಪಕ್ಷವೈತ್ತಿ, ಸರ್ವವಿಪಕ್ಷವ್ಯಾವೃತ್ತಂ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕೀ." ಶಬ್ದಃ ಅನಿತ್ಯಃ ಕೃತಕತ್ವಾತ್ (ಶಬ್ದವು ಅನಿತ್ಯ ಕೃತಕವಾದ್ದರಿಂದ) ಎಂಬುದೂ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಿಯ ಉದಾಹರಣೆ.

21) ಅನುಮಾನದ ರೂಪಗಳು : ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕೀ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಐದು ರೂಪಗಳಿರುವದಾಗಿ ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ (i) ಹೇತು, ಧೂಮ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ (ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ್ವಂ) (ii) ಹೇತು: ಸಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ) ಇರುತ್ತದೆ (ಸಪಕ್ಷಸತ್ವಂ). (iii) ಹೇತು ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ನೀರಿನ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ) ಇರುವದಿಲ್ಲ. (ವಿಪಕ್ಷಾತ್ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಃ) (iv) ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ಬಾಧವಿಲ್ಲ, (ಅಭಾಧಿತವಿಷಯತ್ವಂ) (v) ಅನುಮಾನವು ವಿಶೇಷ ಅನುಮಾನರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಅಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವಮ್) ಆದರೆ ಕೇವಲಾಶ್ವಯೀ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕೀ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ನಾಶ್ಯೇ ರೂಪಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೇವಲಾಶ್ವಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷವೂ ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಪಕ್ಷವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

3ನೇ ವರ್ಗೀಕರಣ : ಅನುಮಾನವು ಕಾರ್ಯಾನುಮಾನ, ಕಾರಣಾನುಮಾನ, ಅಕಾರ್ಯಕಾರಣಾನುಮಾನ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ.

22) ಕಾರ್ಯಾನುಮಾನ : ಯತ್ ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರಣಂ ಅನುಮಾನಪಯತಿ ತತ್ ಕಾರ್ಯಾನುಮಾನಂ. ಕಾರ್ಯವು ಕಾರಣದ ಅನುಮಾನಪಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂದರೆ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ಊಹಿಸಿದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಾನುಮಾನ. ಉದಾ- ಪರ್ವತೋ ದ್ವಿಮಾನ್ ಧೂಮಾತ್. (ಪರ್ವತವು ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಹೋಗಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ). ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಹುಟ್ಟುವದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವಾದ ಹೋಗಿಯಿಂದ ಕಾರಣವಾದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಾರ್ಯಾನುಮಾನ.

23) ಕಾರಣಾನುಮಾನ : ಯತ್ ಕಾರಣಂ ಕಾರ್ಯಮನುಪಾಯತಿ, ತತ್ ಕಾರಣಾನುಮಾನಂ. ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯದ ಅನುಮಾನಪಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಂದರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಾರಣಾನುಮಾನ. ಉದಾ-ಮೇಘೋನ್ನತಿಃ ವೃಷ್ಟಿಃ. ಕಾರಣವಾದ ಜಲಭರಿತ ಮೋಡದಿಂದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಮಳೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುವದು ಕಾರಣಾನುಮಾನ.

24) ಅಕಾರ್ಯಕಾರಣಾನುಮಾನ : ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ (ವಾಪ್ಯ, ವ್ಯಾಪಕಗಳಿಗೆ) ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣಭಾವವಿರದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅಕಾರ್ಯಕಾರಣಾನುಮಾನ. ಉದಾ- ರಸಃ ರೂಪಸ್ಯ ಅನುಮಾನಪಕಃ, ರಸದಿಂದ ರೂಪವನ್ನು ಊಹಿಸುವದು. ರೂಪ, ರಸಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಭಾವವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ರಸವಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೂಪವಿರುತ್ತದೆ.

4ನೇ ವರ್ಗೀಕರಣ : ಅನುಮಾನವು ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ.

25) ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ (ದೃಷ್ಟವಸ್ತು) ಅನುಮಿತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಅನುಮಾನವು ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ. ಉದಾ- ಪರ್ವತಃ ದ್ವಿಮಾನ್ ಧೂಮಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ವಾಲನವನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

26) ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ : ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಿತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ

ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ— ಇವನು ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು, ರೂಪಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ. (ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣು ಕೇವಲ ಗೋಲಕ. ಚಕ್ಷುರಿದ್ದಿಯವು ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ.) ಈ ಅನುಮಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞಾದಿಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಫಲವತೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿತ್ಯಾತ್, ಕೃಷೀವಲಸ್ಯ ಕರ್ಷಣಾದಿಪ್ರವೃತ್ತಿವತ್. ಯಜ್ಞಾದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲವುಳ್ಳದ್ದು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ. ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡುವವನ ಊಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಂತೆ.

5ನೇ ವರ್ಗೀಕರಣ : ಅನುಮಾನವು ಸಾಧನಾನುಮಾನ ಮತ್ತು ದೂಷಣಾನುಮಾನ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ.

27) **ಸಾಧನಾನುಮಾನ :** ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸ್ವಪಕ್ಷಸಾಧಕ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನಾನುಮಾನವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ—ಪರ್ವತವು ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳದ್ದು, ಹೊಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ,

29) **ದೂಷಣಾನುಮಾನ :** ಇದು 'ದುಷ್ಟಪ್ರಮಿತಿಜನಕಂ' (ದುಷ್ಟಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದು) ಮತ್ತು ತರ್ಕ ಎಂದು ಎರಡು ಅವಾಂತರ ಭೇದವುಳ್ಳದ್ದು.

28) **ದುಷ್ಟಪ್ರಮಿತಿಜನಕಂ :** ಪ್ರಮಾಣಬಾಧ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ದುಷ್ಟಪ್ರಮಿತಿಜನಕವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ— ವಹ್ನಿಃ ಅನುಷ್ಟಃ ಪದಾರ್ಥತ್ಯಾತ್, ಜಲವತ್. (ಬೆಂಕಿ ಉಷ್ಣವಲ್ಲ, ಪದಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ, ನೀರಿನಂತೆ) ಈ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಸುಡುಬದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅನುಮಾನವು ಬೆಂಕಿ ಉಷ್ಣವಲ್ಲ ವೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದು.

ಗಮನಿಸಿರಿ : ಪರ್ವತಃ ವಹ್ನಿಮಾನ್ ಧೂಮಾತ್, (ಪರ್ವತವು ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಹೊಗೆಯಿರುವದರಿಂದ) ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಪಂಚಾವಯವವುಳ್ಳ ಅನುಮಾನವು. ಪರಾರ್ಥಾನುಮಾನ, ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕೀ ಅನುಮಾನ. ಕಾರ್ಯಾನುಮಾನ, ದೃಷ್ಟಾನುಮಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಧನಾನುಮಾನಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

30) **ತರ್ಕ :** "ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಅಂಗೀಕಾರೇ ಅರ್ಥಾಂತರಸ್ಯ ಅಪಾದನಂ ತರ್ಕಃ". ಪರ್ವತವು ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳದ್ದು, ಹೊಗೆಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಬ್ಬನು "ಹೊಗೆ ಇರಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರುವದು ಬೇಡ" (ಅಸ್ತು ಧೂಮಃ ವಹ್ನಿಃ ಮಾಸ್ತು) ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಹೊಗೆಯೂ ಇರುವದು ಬೇಡ. ಯಾದಿ ವಹ್ನಿಃ ನ ಸ್ಯಾತ್, ತರ್ಹಿ ಧೂನೋಪಿ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂದು ಮಾಡುವ ಅನಿಷ್ಟ ಅಪಾದನೆಗೆ ತರ್ಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಎಂದರೆ, ಬೆಂಕಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು (ವಹ್ನಿಭಾವಸ್ಯ)

ಒಪ್ಪಿದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸಮ್ಮತವಾದ ಬೇರೊಂದರ ಅಭಾವವನ್ನು, ಧೂಮಾಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದುವೇ ತರ್ಕ. ನೈಯಾಯಿಕರು ತರ್ಕವು ಅಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತ್ವರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ತರ್ಕವು ಒಂದು ವಿಧದ ಅನುಮಾನವೇ. ಇದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಯ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೊಗೆಯೂ ಇರಲಾರದು. ಆದರೆ ಹೊಗೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ತರ್ಕವು ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

ತರ್ಕದ ಅಂಗಗಳು ಐದು. (i) ಆಪಾದಕಸ್ಯ ಆಪಾದ್ಯೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ. ವಹ್ಯ ಭಾವವು ಆಪಾದಕ, ಧೂಮಾಭಾವವು ಆಪಾದ್ಯ. "ಯತ್ರ ವಹ್ಯಭಾವಃ ತತ್ರ ಧೂಮಾಭಾವಃ" ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. (ii) "ಪ್ರತಿ ತರ್ಕೇಣ ಅಪ್ರತಿಘಾತಃ (ಅವಿರೋಧಃ). ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಗೆಯೂ ಇರದೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. (iii) ಆಪಾದ್ಯಸ್ಯ ಅನಿಷ್ಟತ್ವಂ. ಹೊಗೆ ಇರುವದೂ ಬೇಡ (ಧೂಮೋಪಿ ನ ಸ್ಯಾತ್) ಎಂಬ ಆಪಾದ್ಯವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಗಳೆಯುವದು ಅನಿಷ್ಟ. (iv) ಆಪಾದ್ಯಸ್ಯ ವಿಪರ್ಯಯೇ ಪರ್ಯವಸಾನಂ. ಧೂಮಾಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಮೂಲಕ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಬರುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. (v) ಪರಸ್ಯ ಅನನುಕೂಲತ್ವಂ. ಅನಿಷ್ಟ ಆಪಾದನ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಪಾದಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ.

ಅನುಮಾನದ ದೋಷಗಳು (ಉಪಪತ್ತಿದೋಷಾಃ)

31) ದೋಷಗಳು : ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮಾನವೆಂದರೆ ನಿರ್ದೋಷ, ಯುಕ್ತ, ಅಥವಾ ಉಪಪತ್ತಿ. ದೋಷವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಅನುಮಿತಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲವೆ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಾನದ ದೋಷಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ದೋಷಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥದೋಷ, ಶಬ್ದದೋಷ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಅರ್ಥದೋಷಗಳು ಅರ್ಥದ್ವಾರಾ ಶಬ್ದ ದೋಷಗಳೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದರಂತೆ ಶಬ್ದದೋಷಗಳು ಶಬ್ದದ್ವಾರಾ ಅರ್ಥದೋಷಗಳೂ ಆಗುತ್ತವೆ. ವಿರೋಧ ಮತ್ತು ಅಸಂಗತಿ ಇವೆರಡು ಅರ್ಥದೋಷಗಳು. ನ್ಯೂನತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕತೆ ಇವು ಶಬ್ದದೋಷಗಳು.

ವಿರೋಧವೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲದಿರುವುದು (ಯೋಗ್ಯತಾವಿರಹಃ ವಿರೋಧಃ) ಉದಾ—ಬೆಂಕಿ ಉಷ್ಣವಲ್ಲ, ಪದಾರ್ಥವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರೀನಂತೆ. ಅಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ. (ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ವಿರಹಃ ಅಸಂಗತಃ) ಉದಾ—ಪರ್ವತವು ಅಗ್ನಿಯುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. ನ್ಯೂನತೆ ಎಂದರೆ ಅವಶ್ಯ ಹೇಳ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಏಕದೇಶ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದು. ಅವಶ್ಯ ವಶ್ಯವ್ಯಸ್ಯ ಏಕದೇಶ ಮಾತ್ರ ವಚನಂ ನ್ಯೂನಂ, ಉದಾ—ಪರ್ವತಃ ಧೂಮ ಪತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಃ ಮಹಿಮಾನ್ ಎಂದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದುದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಎಂದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತವಾದದ್ದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ಉದಾ—ಪರ್ವತಃ ಅಗ್ನಿಮಾನ್ ಧೂಮಪತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕಾಶವಿಶೇಷಾಚ್ಚ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ವಿಶೇಷಫಾತ್ ಎನ್ನುವದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನದು.

ವಿರೋಧದ ಪ್ರಕಾರಗಳು : ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೆ ವಿರೋಧವು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿರೋಧ ಹೇತು ವಿರೋಧ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ವಿರೋಧ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ.

32) ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿರೋಧ : ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. “ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ತಾರ್ಥಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಸದ್ಭಾವಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿರೋಧಃ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ, ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧ ಎಂದು ಎರಡು ಅವಾಂತರ ಭೇದಗಳಿವೆ.

33) ಪ್ರಮಾಣವಿರೋಧ : ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧವು ಪುಟಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲವೆ ಸಮಬಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಮೂಲಕ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿರೋಧವಾದರೋ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ—ಸರ್ಪಂ ತೇಜಃ ಅನುಷ್ಠಂ, ದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್ ಜಲವತ್, ತೇಜಸ್ಸಾದ ಅಗ್ನಿಯು ಉಷ್ಣವಲ್ಲ, ದ್ರವ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರೀನಂತೆ. ಇದು ಸ್ವರ್ತಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಚಕ್ಷುಃ ರೂಪಗ್ರಾಹಕಂ ನ ಭವತಿ ಇಂದ್ರಿಯತ್ವಾತ್—ಕಣ್ಣು ರೂಪ ಗ್ರಾಹಕವಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯವಾದ್ದರಿಂದ. ಇದು ಅನುಮಾನ ವಿರೋಧ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಸುರಾಪೇಯಾ ದ್ರವದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್ ಕ್ಷೀರವತ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸುರಾ ದ್ರವದ್ರವ್ಯವಾಗಿದೆ, ಹಾಲಿನಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಮ ವಿರೋಧವಿದೆ. ವಿಶ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್—ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವದರಿಂದ ಎಂಬ (ದುಷ್ಪ್ರ) ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತ್ವಾತ್ ಅತ್ಮವತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಇದೆ.

34) ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧ : ಸ್ವವಚನ ವಿರೋಧವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ವಿರೋಧ, ಇದು ಅಪುಸ್ತಾಂತ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ.

35) ಅಪುಸ್ತಾಂತ : ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೆಂದು ಒಪ್ಪಿದುದಕ್ಕೆ

ವಿರುದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಅದು ಅಪೂರ್ವಾಂತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅಂಗೀಕೃತಸಿದ್ಧಾಂತವಿರುದ್ಧ-ಅಂಗೀಕಾರಃ ಅಪೂರ್ವಾಂತಃ) ಉದಾ-ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯವಾದಿಯು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಒಪ್ಪುವದು.

36) ಜಾತಿ : ಜಾತಿ ಎಂದರೆ ಸ್ವವಚನದಲ್ಲಿಯ ವಿರೋಧ. (ಸ್ವವಚನೇ ಏವ ಸ್ವವ್ಯಾಹತಿಃ ಜಾತಿಃ) ಉದಾ- i) ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂಡೆ (ಮೇ ಮಾತಾ ವಂಧ್ಯಾ) ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವವಚನ ವ್ಯಾಘಾತವಿದೆ. ii) ನಾನು ಮೂಕ (ಮೂಕೋಹಂ) ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಶ್ರಿಯಾ ವಿರೋಧವಿದೆ. iii) ಪ್ರಮೇಯಂ ಮಾನಸಾಪೇಕ್ಷಂ ನ ಭವತಿ" ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವು ಪ್ರಮಾಣಾಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ವನ್ಯಾಯವಿರೋಧದ ಉದಾಹರಣೆ. (ಪ್ರಮೇಯ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ. ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಿತವಾದುದೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಮೇಯವು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಸ್ವನ್ಯಾಯ ವಿರೋಧದ ಉದಾಹರಣೆ).

37) ಹೇತು ವಿರೋಧ : ಹೇತು ವಿರೋಧವು ಅಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ.

38) ಅಸಿದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಹೇತು ಸಮುಚಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವದು. "ಸಮುಚಿತ ಸ್ಥಲೇ ಲಿಂಗಸ್ಯ ಅಪ್ರಮಿತಿಃ ಅಸಿದ್ಧಿಃ" ಉದಾ- ಶಬ್ದಃ ಅನಿತ್ಯಃ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವ ಹೇತು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದವು ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ.

39) ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ : ಇದು ಮೂರು ವಿಧ. i) ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ಹೀಗೆ ಎರಡರೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು. ಉದಾ- ಪರ್ವತಃ ವಹ್ನಿ ಮಾನ್ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾತ್ ii) ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಇರದೆ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವದು. ಉದಾ- ಶಬ್ದಃ ನಿತ್ಯಃ ಕೃತಕತ್ವಾತ್ iii) ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ಹೀಗೆ ಎರಡರ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವದು. ಉದಾ- ಸರ್ವಂ ಅನಿತ್ಯಂ ಸತ್ವಾತ್ (ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವರಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತಸಾಧ್ಯವುಳ್ಳ ಸಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವವುಳ್ಳ ವಿಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ.)

40) ದೃಷ್ಟಾಂತ ವಿರೋಧ : ದೃಷ್ಟಾಂತವೆಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗ್ರಹಣ ಸ್ಥಳ. ದೃಷ್ಟಾಂತ ದೋಷವು ಸಾಧ್ಯವೈಕಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ವೈಕಲ್ಯ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಸಾಧ್ಯವೈಕಲ್ಯವೆಂದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವು ಇಲ್ಲದಿರುವದು. ಉದಾ- ಮಾನಃ ಅನಿತ್ಯಂ ಮೂರ್ತತ್ವಾತ್ ಪರಮಾಣುವತ್. ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅನಿತ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲ; ಪರಮಾಣುಗಳು ನಿತ್ಯವೆಂದೇ ವೈಶೇಷಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧನವೈಕಲ್ಯವೆಂದರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಇಲ್ಲದಿರು

ನದು. ಉದಾ- ಮನಃ ಅನಿತ್ಯಂ ಮೂರ್ತತ್ವಾತ್ ಯಥಾ ಕರ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾದ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನವಾದ ಮೂರ್ತತ್ವವಿಲ್ಲ. (ಮೂರ್ತವೆಂದರೆ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದ್ದು. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾಣವೇ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತತ್ವ ಇಲ್ಲ.)

41) ಅಸಂಗತಿ- ಆಕಾಂಕ್ಷಾವಿರಹಃ ಅಸಂಗತಿಃ | ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಅಸಂಗತಿ ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ- ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವಕರ್ತಾ ಎಂದು ಒಪ್ಪುವನನ್ನು ಕುರಿತು “ವಿಶ್ವಾದಿಕಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಪಟಿವತ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅನುಮಾನ ಅಸಂಗತ. ಇದರಂತೆ ಪರ್ವತವು ಬೆಂಕಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಿಡ-ಕಲ್ಲು ಮೊದಲಾದವು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಅಸಂಗತ; ಅವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದು ಅಸಂಗತ.

42) ಆರು ನಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು : ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿರೋಧಾದಿ ದೋಷಗಳು ವಾದ ವಿವಾದ ರೂಪವಾದ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಥಾ ಎಂದರೆ ವಿದ್ವಜ್ಞನಗೋಷ್ಠಿ, ಚರ್ಚೆ, ವಾದವಿವಾದ, ವಾದ-ಜಲ್ಪ-ವಿತಂಡ ಎಂದು ಕಥಾ ಮೂರು ವಿಧ. ತತ್ತ್ವನಿರ್ಣಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಇಲ್ಲವೆ ಸಜ್ಜನರು ಮಾಡುವ ವಾದವಿವಾದಕ್ಕೆ ವಾದ ಎನ್ನುವರು. (ವಾದಃ ತತ್ತ್ವ ಬುಭುತ್ಸು ಕಥಾ). ಜಲ್ಪ ಎಂದರೆ ಖ್ಯಾತಿ (ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ) ಲಾಭ-ಪೂಜಾ-ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೂಲಕ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾದ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ (ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧನೋಪೇತ-ವಿಚಿಗೀಷುಕಥಾ ಜಲ್ಪಃ) ಸಜ್ಜನರು ಮತ್ತು ಅಸಜ್ಜನರ ನಡುವೆ ಜಯಾಪಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜಾ-ಲಾಭ-ಬಹುಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ವಿತಂಡ ಎನ್ನುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪರರ ದೂಷಣವನ್ನೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕಥಾ (ವಿತಂಡ) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಯ ಬಂಧ, ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸ್ವಪಕ್ಷ ಸಾಧನ ಹಾಗೂ ಪರಪಕ್ಷ ದೂಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಬಂಧವೆಂದರೆ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಂತೆ ಅನುಮಾನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಉಭಯತರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಿಯಮ. ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೋಷ ಅಥವಾ ನಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಆರು. (ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ) ವಿರೋಧ-ಅಸಂಗತಿ-ನ್ಯೂನತೆ-ಅಧಿಕ, ಹಾಗೂ ಸಂವಾದ-ಅನುಕ್ತಿ. ಸಂವಾದವೆಂದರೆ ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನ (ಎರಡು ಅಥವಾ ಸುಶಯವುಳ್ಳ) ಪ್ರಮೇಯದ ಅಂಗೀಕಾರ. ಅನುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಪರರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದುದನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದು.

ಟೀಕು : (1) ನಿಗ್ರಹ ಎಂದರೆ ಪರಾಜಯ. ನಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನ ಎಂದರೆ ಪರಾಭವಕ್ಕೆ

ನಿಮಿತ್ತ ಅಥವಾ ಕಾರಣ. ನಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಆರು. (ವಿರೋಧ-ಆಸಂಗತಿ-ನ್ಯೂನತೆ-ಅಧಿಕ್ಯ-ಸಂಪಾದ-ಅನುಕ್ರಮ). ತಾರ್ಕಿಕರಾದರೋ 22 ನಿಗ್ರಹಸ್ಥಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಹೀಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಹಾನಿ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂತರಂ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿರೋಧಃ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಸನ್ಯಾಸಃ, ಹೇತ್ವಂತರಂ, ಅರ್ಥಾಂತರಂ, ನಿರರ್ಥಕಂ, ಅವಿಜ್ಞಾತಾರ್ಥಂ, ಅಪಾರ್ಥಕಂ, ಅಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಂ, ನ್ಯೂನಂ, ಅಧಿಕಂ, ಪುನರುಕ್ತಂ, ಅನನುಭಾವಣಂ, ಅಜ್ಞಾನಂ, ಅಪ್ರತಿಭಾ, ವಿಕ್ಷೇಪಃ, ಮತಾನುಜ್ಞಾ, ಪರ್ಯಾನು ಯೋಜ್ಯೋಪೇಕ್ಷಣಂ, ನಿರನುಯೋಜ್ಯಾನುಯೋಗಃ, ಅಪುಸಿದ್ಧಾಂತಃ ಮತ್ತು ಹೇತ್ವಾಭಾಸಃ.

2) ತಾರ್ಕಿಕರು ಹೇಳುವ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಾವು ಮೇಲೆ (42 ರಲ್ಲಿ) ನಿರೂಪಿಸಿದ ವಿರೋಧಾದಿ ಆರು ನಿಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಗತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಹೇತ್ವಾಭಾಸಗಳು

ಹೇತ್ವಾಭಾಸಗಳೆಂದರೆ ದುಷ್ಟಹೇತುಗಳು, ಇವು ಹೇತುಗಳಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇತುಗಳಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇತುವಿನ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು ನಿರೂಪಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ವಯ-ವ್ಯತಿರೇಕೀ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಐದು (5) ರೂಪಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇವಲಾನ್ವಯೀ, ಕೇವಲ ವ್ಯತಿರೇಕೀ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ದು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಹೇತುಗಳಿಗೆ ಹೇತ್ವಾಭಾಸ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವು ದುಷ್ಟಹೇತುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಚೀನ ನೈಯಾಯಿಕರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇತ್ವಾಭಾಸಗಳು ಏಳು. ಅಸಿದ್ಧ-ವಿರುದ್ಧ-ಅನೈಕಾಂತಿಕ (ಸವ್ಯಭಿಚಾರಿ)-ಅನರ್ಥವಸಿತ-ಕಾಲಾತ್ಯಯಾವದಿಷ್ಟ (ಬಾಧ) ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ-ಪ್ರಕರಣಸಮ. ಆದರೆ ಸಮೀನ ನೈಯಾಯಿಕರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇತ್ವಾಭಾಸಗಳು ಐದು. (i) ಅಸಿದ್ಧ (ii) ವಿರುದ್ಧ (iii) ಅನೈಕಾಂತಿಕ (ಸವ್ಯಭಿಚಾರಿ) (iv) ಕಾಲಾತ್ಯಯಾವದಿಷ್ಟ (ಬಾಧ) (v) ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ.

43) ಅಸಿದ್ಧ : ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ ಇವೆರಡು ಅನುಮಾನದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗಗಳು. ಈ ಧರ್ಮಗಳಿಲ್ಲದ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. "ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತಾ-ಅನ್ಯತರ ವಿಕಲಃ ಹೇತುಃ ಅಸಿದ್ಧಃ" — ಲಿಂಗತ್ವೇನ ಅನಿಶ್ಚಿತಃ ಹೇತುಃ ಅಸಿದ್ಧಃ. ಅಸಿದ್ಧವು ಮೂರು ವಿಧ. (44, 45, 46)

44) ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧ : ಆಶ್ರಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷವೇ ಅಸಿದ್ಧವಾದ ಹೇತುವಿಗೆ ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವರು. (ಆಶ್ರಯಃ ಪಕ್ಷಃ ಅಸಿದ್ಧಃ ಯಸ್ಯ ಹೇತೋಃ ಸಃ ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಃ) ಉದಾ— ಗಗನಾರವಿಂದಂ ಸುರಭಿ, ಅರವಿಂದತ್ವಾತ್ ಸರೋ

ಚಾರವಿಂದವತ್. ಆಕಾಶ ಕಮಲವು ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳದ್ದು, ಕಮಲವಾದ್ದರಿಂದ ಕಿರಿಯಲ್ಲಿಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿಯಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವಾದ ಆಕಾಶಕಮಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಶತಶೃಂಗಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಂ ಶೃಂಗ ತ್ವಾತ್. ಮೊಲದಕೋಡು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುದು, ಕೋಡಾದ್ದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲದ ಕೋಡು ಅಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇತುವು ಆಶ್ರಯಾಸಿದ್ಧ.

45) ಸ್ವರೂಪಾಸಿದ್ಧ : ಹೇತುವಿನ ಧರ್ಮವು (ಸ್ವರೂಪ) ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಿರದಿದ್ದರೆ ಆ ಹೇತುವಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಾಸಿದ್ಧವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ— ಶಬ್ದಃ ಅನಿತ್ಯಃ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವಾತ್. ಶಬ್ದವು ಅನಿತ್ಯ ಚಕ್ಷುರಿದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ್ದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇತುವಾದ ಚಾಕ್ಷುಷತ್ವವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ದವು ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

46) ವ್ಯಾಪ್ಯತಾಸಿದ್ಧ : ಇದು ಎರಡು ವಿಧ. ಸಾಧ್ಯ ಸಂಬಂಧ ರಹಿತವಾದುದು ಮತ್ತು ಉಪಾಧಿ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳದ್ದು. (ಸೋಪಾಧಿಕ ಸಂಬಂಧಃ).

47) ಸಾಧ್ಯಸಂಬಂಧರಹಿತಃ : ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದು. ಉದಾ— ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಣಿಕಂ ಸತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಿಕತ್ವ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷಾತಿರಿಕ್ತ ಸಪಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೇತುವಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಸಪಕ್ಷಸತ್ಯ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಹೇತ್ವಾಭಾಸ.

48) ಸೋಪಾಧಿಕ ಸಂಬಂಧ : ಉಪಾಧಿಯುಕ್ತವಾದ ಹೇತು ಸೋಪಾಧಿಕ. ಉದಾ— ಯಾಗೀಯ ಹಿಂಸಾ (ವೈಧೀ ಹಿಂಸಾ) ಪಾಪಸಾಧನಂ, ಹಿಂಸಾತ್ವಾತ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿಂಸಾವತ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದ ಹಿಂಸಾತ್ವವು ಪ್ರಯೋಜಕವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಷಿದ್ಧತ್ವವು ಪ್ರಯೋಜಕ (ಕಾರಣ). ಪ್ರಯೋಜಕಕ್ಕೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿ ಎನ್ನುವರು. Special cause for general effect. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಿಷಿದ್ಧತ್ವ ಉಪಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ಹಿಂಸೆಯು ನಿಷಿದ್ಧತ್ವದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದರೆ ಮಾತ್ರ (ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿಂಸೆ, ಗೋಹಿಂಸೆ ಮೊದಲಾದವು) ಪಾಪ ಸಾಧನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಭಾವದಿಂದ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು. (ಉಪಾಧ್ಯಭಾವಃ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಸಾಧನೇ ಹೇತುಃ ಭವತಿ) ಉದಾ—ಯಾಗೀಯ ಹಿಂಸಾ ಪಾಪಸಾಧನಂ ನ ಭವತಿ. ಅನಿಷಿದ್ಧತ್ವಾತ್, ಭೋಜನವತ್. ಉಪಾಧಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ— ಪರ್ವತೋ ಧೂಮವಾನ್ ವಹ್ನೇಃ ಪರ್ವತವು ಹೋಗೆಯುಳ್ಳದ್ದು. ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಸಂಬಂಧ (ಆದ್ರೇಂಧನ ಸಂಯೋಗಃ) ಉಪಾಧಿ. ಬೆಂಕಿಯು ಹಸಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪಾಧಿಯು ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ದೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. (1) ಮೂಲ ದೋಷಯುಕ್ತ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಗ್ರಹಣವಾಗುವಾಗಲೇ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಾಧಿಯು ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ(ವ್ಯಭಿಚಾರೋನ್ನಾಯಕಃ) (2) ಮುಂದೆ ಅನುಮಾನ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ನಂತರ “ಸತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷೋನ್ನಾಯಕ”ವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಮೂಲ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಸದನುಮಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾ- ಯಾಗೀಯ ಹಿಂಸಾ ಪಾಪಸಾಧನಂ ನ ಭವತಿ, ಅನಿಹದ್ವತ್ವಾತ್, ಭೋಜನವತ್.

ಉಪಾಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ : ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ, ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುವದು ಉಪಾಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಸಾಧ್ಯವ್ಯಾಪಕತ್ವೇ ಸತಿ ಸಾಧನ ಅವ್ಯಾಪಕತ್ವಂ ಉಪಾಧೇಃ ಲಕ್ಷಣಂ. ಉದಾ- ಪರ್ವತವು ಹೊಗೆಯುಳ್ಳದ್ದು ಬೆಂಕಿಯಿದ್ದದರಿಂದ (ಪರ್ವತಃ ಧೂಮಾವಾನ್ ವಹ್ನೇಃ) ಇಲ್ಲಿ ಹೇತುವಾದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆದ್ರೇಂಧನ ಸಂಯೋಗವು ಉಪಾಧಿ. ಎಂದರೆ ಹಸಿರಟ್ಟಿಗೆಯ ಸಂಬಂಧವು ಉಪಾಧಿ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಉಪಾಧಿಯು ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧನವಾದ ಬೆಂಕಿಯು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ (ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ) ಆದ್ರೇಂಧನ ಸಂಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಎಂದರೆ ಉಪಾಧಿಯು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. (ಯತ್ರ ಧೂಮಃ ತತ್ರ ಆದ್ರೇಂಧನ ಸಂಯೋಗಃ ಯಥಾ ಮಹಾನಸಃ | ಯತ್ರ ವಹ್ನಿಃ ತತ್ರ ಆದ್ರೇಂಧನ ಸಂಯೋಗಃ ನಾಸ್ಮಿ ಯಥಾ ಪರ್ವತೇ |)

49) ವಿರುದ್ಧ : ಸಾಧ್ಯಭಾವವ್ಯಾಪ್ತಃ ಹೇತುಃ ವಿರುದ್ಧಃ | ಪರ್ವತೋ ವಹ್ನಿಮಾನ್ ಧೂಮಾತ್ ಎಂಬ ಸದನುಮಾನದಲ್ಲಿ. ಹೇತುವಾದ ಧೂಮವು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗದೆ ಸಾಧ್ಯಭಾವದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದರೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಹೇತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾ- ಶಬ್ದಃ ನಿತ್ಯಃ ಕೃತಕತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಕತ್ವವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯತ್ವವಿರದೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಭಾವದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿರಿ : ಹೇತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಕ್ಷ-ಸಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಬಾರದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇತು ಪಕ್ಷ ವಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಹೇತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

50) ಅನೈಕಾಂತಿಕ (ಸವ್ಯಭಿಚಾರಿ) : ಐಕಾಂತಿಕ ಎಂದರೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಇರುವದು; ನಿಯತ. ನಿಯತವಲ್ಲದ್ದು ಅನೈಕಾಂತಿಕ. ಸದನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇತು ನಿಯಮೇನ ಸಾಧ್ಯದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ

ಭಾವದೊಡನೆಯೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದರೆ ಎಂದರೆ ವೈಭವಿಕವಾದರೆ ಅದು ಅನೈಕಾಂತಿಕ ಅಥವಾ ವೈಭವಾರಿ ಹೇತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. (ವೈಭವಾರಿ: ಸಾಧ್ಯವತ್ ಅನೈವೃತ್ತಿಃ)

ಅನೈಕಾಂತಿಕ (ಸವೈಭವಾರಿ) ಮೂರು ವಿಧ. ಸಾಧಾರಣ-ಅಸಾಧಾರಣ ಅನುಪಸಂಹಾರಿ.

51) ಸಾಧಾರಣ ಅನೈಕಾಂತಿಕ : ಸಾಧ್ಯಭಾವವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇತು ಇರುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಅನೈಕಾಂತಿಕ. (ಸಾಧ್ಯಭಾವವತ್‌ವೃತ್ತಿಃ ಸಾಧಾರಣಃ ಅನೈಕಾಂತಿಕಃ) ಉದಾ- ಪರ್ವತಃ ಅಗ್ನಿಮಾನ್ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯತ್ವವು (ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ) ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ (ಸಾಧ್ಯಭಾವವಿದ್ದಲ್ಲಿ) ಇದೆ.

52) ಅಸಾಧಾರಣ ಅನೈಕಾಂತಿಕ : ಎಲ್ಲ ಸಪಕ್ಷ ವಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿರದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅನೈಕಾಂತಿಕ ಎನ್ನುವರು. (ಸರ್ವ ಸಪಕ್ಷ-ವಿಪಕ್ಷ-ವ್ಯಾಪ್ತಃ ಪಕ್ಷೇ ಏವ ವರ್ತಮಾನಃ ಹೇತುಃ ಅಸಾಧಾರಣ-ಅನೈಕಾಂತಿಕಃ) ಉದಾ- ಭೂಃ ನಿತ್ಯ ಗಂಧವತ್ವಾತ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧವತ್ವ ಹೇತು ಪಕ್ಷವಾದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸಪಕ್ಷ-ವಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.

53) ಅನುಪಸಂಹಾರೀ : ಅನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮತ್ತು ವೈತೀಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲದ ಹೇತುವಿಗೆ ಅನುಪಸಂಹಾರೀ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉದಾ- ಸರ್ವಂ ಅನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತವೇ ಇಲ್ಲ.

54) ಅನಧ್ಯವಸಿತಃ : ಅಧ್ಯವಸಿತ ಎಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿತ. ಅನಧ್ಯವಸಿತ ಎಂದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯದ ನಿಶ್ಚಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಎಂದರೆ ಹೇತು ಅಸಾಧಕ ವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಧ್ಯವಸಿತ ಎನ್ನುವರು. (ಸಾಧ್ಯ-ಅಸಾಧಕಃ ಪಕ್ಷೇ ಏವ ವರ್ತಮಾನಃ ಹೇತುಃ ಅನಧ್ಯವಸಿತಃ). ಹೇತು ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ದೋಷವೇ. ಅನಧ್ಯವಸಿತ ಮೂರು ವಿಧ.

i) ಸಪಕ್ಷ ವಿಪಕ್ಷ ರಹಿತ : ಉದಾ- ಸರ್ವಂ ಅನಿತ್ಯಂ ಸತ್ವಾತ್. ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿತ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ್ದಿರುವುದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಪಕ್ಷ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಲ್ಲ.

ii) ಸಪಕ್ಷ ವಿಪಕ್ಷ ಸಹಿತ : ಸಪಕ್ಷ ವಿಪಕ್ಷಗಳುಳ್ಳದ್ದು, ಉದಾ ಭೂಃ ನಿತ್ಯ ಗಂಧವತ್ವಾತ್. ಭೂಮಿ ನಿತ್ಯ ಗಂಧವುಳ್ಳದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪಕ್ಷವೆಂದರೆ ನಿತ್ಯತ್ವವುಳ್ಳ ಆಕಾಶ. ವಿಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಜಲ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪಕ್ಷ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿರಲೂ ಇವೆ.

iii) ಸಪಕ್ಷವಾನ್ ವಿಪಕ್ಷರಹಿತ : ಸಪಕ್ಷವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಇಲ್ಲದ್ದು.

ಉದಾ ಶಬ್ದ: ಅಭಿಧೇಯಃ ಶಬ್ದತ್ವಾತ್; ಶಬ್ದವು ವಾಚ್ಯ, ಶಬ್ದತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪಕ್ಷವಾದ ಪಟ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಾಚ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಪಕ್ಷವೇ ಇಲ್ಲ. **ಟೀಪು :** ನವೀನ ನೈಯಾಯಿಕರು ಅನಧ್ಯವಸಿತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇತ್ವಾಭಾಸವೆಂದು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಾಸಿದ್ಧದಲ್ಲಿ (ಮೇಲಿನ 46, 47 ಮತ್ತು 48ರಲ್ಲಿ) ಅಂತರ್ಗತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

55) **ಕಾಲಾತ್ಯಯಾಪದಿಷ್ಟ (ಬಾಧಿತ) :** ಸಾಧ್ಯದ ಅಭಾವವೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಿರುವ ಹೇತುವಿಗೆ ಕಾಲಾತ್ಯಯಾಪದಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಬಾಧಿತ ಎನ್ನುವರು. (ಯಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವಃ ಪ್ರಮಾಣೇನ ನಿಶ್ಚಿತಃ ಸಃ ಕಾಲಾತ್ಯಯಾಪದಿಷ್ಟಃ). ಬಾಧ ಬರುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಅನುಮಾನ-ಅಗಮ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ. ಉದಾ-

(1) ಅಗ್ನಿಃ ಅನುಷ್ಠಃ ದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್, ಜಲವತ್. ಅಗ್ನಿಯು ಉಷ್ಣವಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನಂತೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಾಧಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಗ್ನಿಯ ಅನುಷ್ಠತೆಯ ಅಭಾವವು ಎಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಉಷ್ಣ ಎಂಬುದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಸಿದ್ಧ.

ii) ಚಕ್ರಃ ರೂಪಗ್ರಾಹಕಂ ನ ಭವತಿ, ಇಂದ್ರಿಯತ್ವಾತ್. ಕಣ್ಣು ರೂಪಗ್ರಾಹಕವಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತ. ರೂಪಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಾರ್ಯವಂತೂ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರಣ (ಸಾಧನ) ಬೇಕು. ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಮುಂತಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ರೂಪಜ್ಞಾನ ಆಗುವದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೇಷದಿಂದ ಕಣ್ಣು ರೂಪಗ್ರಾಹಕವೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ರೂಪಗ್ರಾಹಕವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬಾಧಿತ.

iii) ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಸುರಾಪೇಯಾ ದ್ರವದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್, ಕ್ಷೀರವತ್- ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸುರಾಪಾನ ಮಾಡುವೆಕು. ಅದು ದ್ರವದ್ರವ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ, ಹಾಲಿನಂತೆ. ಇದು ಅಗಮ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಬಾಧಿತ.

56) **ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ :** ಸಾಧ್ಯಾಭಾವವನ್ನೇ ಸಾಧಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇತು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಎನ್ನುವರು. ಸಾಧ್ಯಾಭಾವ ಸಾಧಕಂ ಹೇತ್ವಂತರಂ ಯಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೇ ಸಃ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಃ ಉದಾ- ವಾಯುಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಪರ್ಶಿತ್ವಾತ್ (ವಾಯುವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಗೋಚರವಾದ್ದರಿಂದ) ಎಂಬ ಅನುಮಾನವು ವಾಯುಃ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ರೂಪರಹಿತ ದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್ (ವಾಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಲ್ಲ ರೂಪರಹಿತ ದ್ರವ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ) ಎಂಬ ಸಮಬಲ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

57) **ಪ್ರಕರಣ ಸಮ :** ಸ್ವಪಕ್ಷ ಪ್ರಮೇಯ ಮತ್ತು ಪರಪಕ್ಷ ಪ್ರಮೇಯ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಹೇತುವು ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ್ವ-ಸಪಕ್ಷ ಸತ್ತ್ವ-ವಿಷಕ್ಷಾತ್ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳುಳ್ಳದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರಕರಣ ಸಮಃ ಉದಾ- ವಿಶ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ಶುಕ್ತಿರಜತವತ್. ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವವರಿಂದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ತೋರಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತ್ವ ಹೇತು ಪಕ್ಷ

ವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಪಕ್ಷವಾದ ಶಿಖಿನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ; ಹಾಗೂ ವಿಪಕ್ಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ದೃಶ್ಯತ್ವ ಹೇತುವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವೆಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ವಿಶ್ವಂ ಸತ್ಯಂ ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮವತ್. ಇಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತ್ವ ಹೇತು ಪಕ್ಷವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸಪಕ್ಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿಪಕ್ಷವಾದ ಶುಕ್ತಿರಜತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಸತ್. ಹೀಗೆ ದೃಶ್ಯತ್ವ ಹೇತು ಉಭಯ ಪ್ರಮೇಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಶಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಕರಣ ಸಮ.

ಟೀಪು : (i) ನವೀನ ನೈಯಾಯಿಕರು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇತ್ವಾಭಾಸವೆಂದು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸತ್ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಮೇಲಿನ 56 ರಲ್ಲಿ) ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.

(ii) ವಿಶ್ವಂ ವಿಧ್ಯಾ ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಮೇಲಿನ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅನುಮಾನ ನಕ್ಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳೂ ಇವೆ ಎಂದು ತ್ರೀಮಧ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ "ಪ್ರಮಾಣಲಕ್ಷಣ"ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸರ್ವೇ ಏತೇ ದೋಷಾಃ ದೃಶ್ಯತ್ವಾನುಮಾನೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಾಃ"

ಅಗಮ

1) **ಅಗಮ :** "ನಿದೋಷಃ ಶಬ್ದಃ ಅಗಮಃ". ಅಗಮ ಎಂದರೆ (ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗುವ) ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ "ದೋಷ-ರಹಿತ ಪದಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ". ಆಕಾಂಕ್ಷಾ-ಯೋಗ್ಯತಾ ಸನ್ನಿಧಿಗಳುಳ್ಳ ಪದಸಮೂಹಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯವೆನ್ನುವರು. ಇವುಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

2) **ಶಬ್ದ-ವರ್ಣ :** ಶಬ್ದವು ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ವರ್ಣಾತ್ಮಕವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು ಧ್ವನಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ (ವ್ಯಂಗ್ಯ) ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವವರು ಬಹಳ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ. (ಐತರೇಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸಮುದ್ರಘೋಷ, ಘಂಟಾನಾದ, ವೃಕ್ಷಪತನ, ಭೇರೀತಾಡನ, ದಧಿಮಂಥನ, ಹಲ್ಲಿಯ ಧ್ವನಿ.....ಮುಂತಾದ ಧ್ವನಿಗಳು ವಿಷ್ಣು ವಿನಗುಣೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. "ಇತ್ಯಾದಯಃ ಸರ್ವೇ ಘೋಷಾಃ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಗುಣೋನ್ನತಿಂ ವದಂತಿ") ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು 50 (ಆಕಾರದಿಂದ 4ಕಾರ ವರೆಗೆ).

3) **ಪದ :** ಪದವೆಂದರೆ ವಿಭಕ್ತಿಯಂತ ವರ್ಣ ಸಮುದಾಯ. ಮೂಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ (ಪ್ರಕೃತಿ) ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂದರೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಜೋಡಿಸುವದರಿಂದ ಪದವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ- ರಾಮಃ, ರಾಮೇಣ.

4) **ವಾಕ್ಯ** : ಕೇವಲ ಪದಸಮೂಹ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಸನ್ನಿಧಿಗಳುಳ್ಳ ಪದಸಮೂಹ ವಾಕ್ಯ.

5) **ಆಕಾಂಕ್ಷಾ** : ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಪದಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು. ಉದಾ- ಕೊಡು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚರಿಸಿದೊಡನೆ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಲು 'ಕೊಡವನ್ನು' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಕೊಡವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅದ್ದರಿಂದ ಕೊಡವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದು ವಾಕ್ಯ. ಆದರೆ ಗೌಃ ಅಶ್ವಃ ಪುರುಷಃ ಹಸ್ತೀ ಎಂಬುದು ವಾಕ್ಯವಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ.

6) **ಯೋಗ್ಯತೆ** : ಅಗ್ನಿನಾ ಸಿಂಚತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಧೆ ಬರದಿರುವದೇ ಯೋಗ್ಯತೆ, (ಅರ್ಥಾಬಾಧಾ ಯೋಗ್ಯತಾ)

7) **ಸನ್ನಿಧಿ** : ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಲಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸನ್ನಿಧಿ ಎನ್ನುವರು. (ಅವಿಲಂಬೇನ ಉಚ್ಚರಿತತ್ವಂ ಸನ್ನಿಧಿಃ) ಅಂತೆಯೇ ನೀರನ್ನು ಎಂದು ಈಗ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗುಟೆ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಂದೂ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಟೆ ನಂತರ ಬಾ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಲಾರದು- ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಲ್ಲ.

8) **ವಾಕ್ಯದೋಷಗಳು** : ದೋಷಗಳು ಮೂಲತಃ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಪುರುಷನ ದೋಷಗಳು ಎಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ-ವಂಚನೆ-ಅಸಮರ್ಥ ಇಂದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದವು ಅವನಾಡಿದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನುಸುಳುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

i) **ಅಬೋಧಕತ್ವ** : ಅರ್ಥವಾಗದ ವಾಕ್ಯ. ಉದಾ- ಕಚಿತಚಪಾನಾಂ ಜಬಗಡದತ್ವಾತ್. ಗೌರವಃ ಪುರುಷೋ ಹಸ್ತೀ.

ii) **ವಿಪರೀತ ಬೋಧಕತ್ವ** : ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಬೋಧಕ ವಾಕ್ಯ. ಉದಾ- ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು. ವೇದಾಧಿಕಾರ ಶೂನ್ಯರಿಗಿದೆ ಪ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಿಲ್ಲ ಮುಂ.

iii) **ಜ್ಞಾತಜ್ಞಾಪಕತ್ವ** : ಗೊತ್ತಿದ್ದುದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವದು. ಬೆಂಕಿ ಬಿಸಿ, ಬೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮುಂ.

iv) **ಅಪ್ರಯೋಜಕತ್ವ** : ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಉದಾ-ಕಾಗೆಗೆ ಹೆಲ್ಲುಗಳಿಷ್ಟು? ಕುರಿಯು ಅಂಡ ಎಷ್ಟು ಭಾರ? ಕಂಬಳಿಯ ಕೂದಲೆಷ್ಟು? ಜೋಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಸುದ್ದಿ?

v) ಅನಭಿಮತ ಪ್ರಯೋಜನತ್ವ : ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಜೀವಿಸು ಎಂದು ವಿರಕ್ತನಿಗೆ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯ.

vi) ಅತಕ್ಕ ಸಾಧನ ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವ : ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಿಮಾಲಯದ ಉತ್ತರ ಶಿಖರದಲ್ಲಿರುವ ಮರಣ ಪರಿಹಾರಕ ಸಂಜೀವಿನಿ ತರವು ಉಪದೇಶದ ವಾಕ್ಯ.

vii) ಸಣ್ಣ ಉಪಾಯವಿರುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಉಪಾಯದ ಉಪದೇಶ : ಉಗುರಿನಿಂದ ಆಗುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಯ ಉಪಯೋಗ ಹೇಳಿದಂತೆ. ನೀರಡಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದವನಿಗೆ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ತೋಡಿ ನೀರು ಕುಡಿ ಎಂಬ ಉಪದೇಶ.

9) ಆಗಮ ಬೋಧಕತ್ವ : ಕೊನೆಯ ವರ್ಣ ಉಚ್ಚರಿಸಿದೊಡನೆ, ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ವರ್ಣಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮೂಲಕ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯವು ಅನೇಕ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಪದ ಜ್ಞಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಂತೆ ಅದು ಅನೇಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವದು. ವಾಚ್ಯ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮರಣೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರ್ಥ ಬೋಧಕವಾಗುತ್ತದೆ. (ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾತಃ ಅನುಸ್ಮೃತ ಸಂಬಂಧಶ್ಚ).

10) ಶಬ್ದಜ್ಞಾನ : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೈತ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವಾಗ (ಎಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುವಾಗ) ಪದಗಳ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇತರ ಪದಗಳ ಅರ್ಥದೊಡನೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ— ಹಿಂಡುವ ಆಕಳ, ಚರಿಸುವ ಗಾಡಿ, ನೀಲೀ ಆಕಾಶ, ಹಳದೀ ಭಂಗಾರ ಮುಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳು ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥ (ಸ್ವ ಅರ್ಥ) ಹೇಳುತ್ತವೆ. 'ಪದಾನ್ಯೇವ ಅನ್ವಿತ ಸ್ವಾರ್ಥಾಭಿಧಾಯೀನಿ' ನಂತರ ಇತರ ಶಬ್ದಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ (ಪದಾಂತರಸಮುಭಿವ್ಯಾಹಾರೇಣ), ಪದಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಗೌರವ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. "ಶಕ್ತಿಶ್ಚೈವ ಅನ್ವಿತೇ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅನುಭೂಯತೇ | ಆತಃ ಅನ್ವಿತಾಭಿಧಾಯಿತ್ವಂ ಗೌರವಂ ಕಲ್ಪನೇ ಅನ್ಯಥಾ" ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋರಿಸುವದು, ವೃದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರ, ಸಾದೃಶ್ಯ, ಕೋಶ ಮುಂ.

11) ಶಬ್ದವೈತ್ಯ : ಶಬ್ದಗಳು ತಮ್ಮ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಈ ನಾನಾರೀತಿಗಳನ್ನು ಶಬ್ದ ವೈತ್ಯಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಈ ವೈತ್ಯಗಳು ಮೂರು (i) ಪರಮ ಮುಖ್ಯವೈತ್ಯ.

(ii) ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿ (iii) ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ.

(i) ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ : ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದಗಳು ಮಹಾಯೋಗ ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಅವಯವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಹಾ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ.

(ii) ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ : ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯು a) ಯೋಗ b) ರೂಢಿ c) ಯೋಗರೂಢಿ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಧ.

(a) ಯೋಗ : ಅವಯವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೋಧಿತವಾಗುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಕ ಅರ್ಥವೆನ್ನುವರು. ಉದಾ- ವಾಚಕ, ಪಾಠಕ, ದಂಡೀ (ದಂಡ ಹಿಡಿದ ಸನ್ಯಾಸಿ).

(b) ರೂಢಿ : ರೂಢಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಬಾಹುಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ರೂಢಿ ಶಬ್ದಗಳು. ಉದಾ- ಫಟ, ಪಟ, ಗೋ (ಆಕಳು), ಅಶ್ವ (ಕುದುರೆ).

(c) ಯೋಗರೂಢಿ : ಯೋಗ ಮತ್ತು ರೂಢಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿರುವ ವೃತ್ತಿ. ಉದಾ- ಪಂಕಜ (ಕೆಸರು ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಮಲ).

(iii) ಅಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವರು, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಕೂಡದಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ- ಗಂಗಾಯಾಂ ಘೋಷಃ ಎಂದರೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ, ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಇರುವುದು ಅಶಕ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಗಾಯಾಂ ಎಂದರೆ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಗಾ ತೀರ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ, ಬಹಳ ತಂಪಾದುದು, ಪವಿತ್ರವಾದುದು ಎಂದು. "ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಬಾಧೇ, ತದ್ಯೋಗೇ, ರೂಢಿಪೋಷಃ ಪ್ರಯೋಗನಾತ್" ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು (ಜಹತ್) ತೀರ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣವೆನ್ನುವರು.) ಇದರಂತೆ ಮಂಜಾಃ ಕ್ರೋಶಂತಿ ಎಂದರೆ ಮಿಂಚಿದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಹುಡುಗರು ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ವನ್ನು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ- ಕಾಕೇಭ್ಯಃ ಧದಿ ರಕ್ಷತಾಮ್- ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ಮೊಸರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಕೀವಲ ಕಾಗೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಲ್ಲ; ಆದರೆ ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ವಾದ ಕಾಗೆಯನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಂದು ಕಾಕೇಭ್ಯಃ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿರುವದರಿಂದ, ಇದು ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣದ ಉದಾಹರಣೆ. ಪ್ರಯೋಗ ಬಾಹುಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇರುವಲ್ಲಿ ರೂಢಿ ಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನು

ವರು. ಉದಾ-- ಗ್ರಾಮಃ ಗಚ್ಛತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ 'ಎಲ್ಲ ಜನರು' ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಅದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಢ ಲಕ್ಷಣವೆನ್ನುವರು. ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿಃ ಮಾಣವಕಃ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯು (ಮಾಣವಕಃ) ಅಗ್ನಿ ಎಂದರೆ, ಆತನು ಅಗ್ನಿ ಯಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ವಿಯೂ, ತೇಜಃಪೂಜನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವ. ಇದು ಗೌಣೀ ವೃತ್ತಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಎನ್ನುವದು ಉಪಚಾರ. ಉಪಚಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಬಾಹುಲ್ಯವಿದ್ದರೆ ರೂಢೋಪಚಾರ ಎನ್ನುವರು. ಉದಾ- ಹಂಚು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಏಕೀ ಭವಂತಿ- ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಉದಾ- ಸಾಯಂಕಾಲೇ ಗಾವಃ ಗೋಷ್ಠೇ ಏಕೀ ಭವಂತಿ- ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕಳುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇದರಂತೆ ಅಧುನಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಏಕೀ ಭವಂತಿ ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಭಿನ್ನಾಭಿ ಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈಗ ಒಂದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಇವು ಲಕ್ಷಿತ ಲಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆ.

12) ಆಗಮದ ಪ್ರಕಾರಗಳು : ಆಗಮಗಳು ಪೌರುಷೇಯ (ಪುರುಷಕೃತ) ಮತ್ತು ಆಪೌರುಷೇಯ (ಪುರುಷಕೃತವಲ್ಲದ) ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಮುಂ. ಪೌರುಷೇಯ. ವೇದಗಳು ಆಪೌರುಷೇಯ. ಅವು ಯಾರಿಂದಲೂ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತಾ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆಪೌರುಷೇಯ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಯಾವ ದೋಷಗಳೂ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ. ಇನ್ನು ಪೌರುಷೇಯ ಆಗಮದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಆಪ್ತ ಎಂದರೆ ಆ ವಿಷಯವ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನುಳ್ಳವ, ಇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವುಳ್ಳವ ಮತ್ತು ವಂಚನಾದಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದವ. ಇನ್ನು ಅವನ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಶೋತೃಗಳು ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯುಳ್ಳವರೂ ವಕ್ತಾನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರೂ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರಸಂಗ ಅನುಕೂಲವಿರಬೇಕು. ಬೇಷ್ಠ ಮೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭವಿರಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಆಪ್ತಿಯು ವಕ್ತಾನುಕೂಲ್ಯ, ಶೋತೃನುಕೂಲ್ಯ, ಪ್ರಸಂಗಾನುಕೂಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆಪ್ತ ಇವ್ವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿರುವದು ನಿಶ್ಚಿತ.

13) ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ : ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕರಣಗಳು (ಇಂದ್ರಿಯ, ಲಿಂಗ, ಶಬ್ದ) ಯಥಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವದು ಅವಶ್ಯ. ಈ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯನಿಶ್ಚಯದಿಂದಲೇ ನೀಶಂಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ವಿವರ ಕೆಳಗೆ ನಂತಿದೆ.

A) ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ : “ಉತ್ಪತ್ತೌ ಜ್ಞಪ್ತೌ ಚ ಸ್ವತಃ” ಜ್ಞಾನವು ಯಾವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ, ಅದರಿಂದಲೇ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಜನಕ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದಲೇ (ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳಿಂದ) ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತೌ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನವು ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ, ಅದರಿಂದಲೇ ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಪ್ತೌ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಂ ಎನ್ನುವರು. (ಜ್ಞಾನದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಃ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ)

B) ಕರಣ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ : ಉತ್ಪತ್ತೌ ಸ್ವತಃ ಜ್ಞಪ್ತೌ ಪರತಃ. ಜ್ಞಾನಜನಕ ಕಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ಕರಣದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. (ಕರಣಾನಾಂಚಿ ಜ್ಞಾನ ಜನನ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಏವ ತದ್ವ್ಯಾಘಾಠ್ಯಜನಕತ್ವಂ ಸ್ವತಸ್ತ್ವಮ್). ಕರಣ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಜ್ಞಪ್ತೌ ಪರತಃ ಆಗಿದೆ. ಕರಣಗಳೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ-ಲಿಂಗ-ಶಬ್ದ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಮಾನ-ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ-ಶೋತೋಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕರಣಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುವದು ಸಂವಾದಾದಿಗಳಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರಣ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಜ್ಞಪ್ತೌ ಪರತಃ ಆಗಿದೆ. (ಕರಣದ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರತಃ ಇದೆ.)

ಪುರಿಶಿಷ್ಟ-೨

ಶ್ರೀಮನ್ನಾಂಕಯಸುಧಾ - (ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳು)

ಅಧ್ಯಾಯ ೦

ಶ್ರೀಯಃ ಪತ್ನೇ ನಿತ್ಯಾಗಣಿತಗುಣಮಾಣಿಕ ವಿಶದ-
ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೇ |
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮಪ್ರಲಯರಜನಾಶೀಲವಪುಷೇ
ನಮೋಶೇಷಾಮ್ನಾಯಸ್ತುತಿಹೃದಯಾದೀಪ್ನಾಯ ಹರಯೇ ||೧||

ಯೇನ ಪ್ರಾದುರಭಾವಿ ಭೂಮಿವಲಯೇ ವ್ಯಸಾರಿ ಗೋಸಂತತಿಃ
ಪ್ರಾಬೋಧಿ ಶ್ರುತಿಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಾಕಾಶಿ ತತ್ತ್ವಂ ಪರಂ |
ಧ್ವಾಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಾಕಾರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಃ
ತೇನ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ಸತತಂ ಮಾ ತ್ಯಾಜ ಮೇ ಮಾನಸಂ ||೨||

ವ್ಯಾಖ್ಯಾರ್ಯಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇನ ಮಹಸಾ ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ
ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋಽಥ ವಿಪಯೇ ಸಕ್ತಿಸ್ತ ವೈ ಬಾಧಿತೇ |
ನೈವಾಸ್ಮಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸ ಮೇ
ಭೂಯಾತ್ಪ್ರತ್ಯವಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗವಾನಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿಃ

ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋಪಿ ಪಾಗ್ನೀ
ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಮೌಲಿಃ |
ಸಕಲವಚನಚೇತೋದೇವತಾ ಭಾರತಿ ಸಾ
ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸೇ ಚ ||೩||

ರಮಾನಿವಾಸೋಚಿತವಾಸಭೂಮಿಃ
ಸನ್ಮಾಯರತ್ನಾವಲಿಜನ್ಮಭೂಮಿಃ |
ವೈರಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯೋ ಮಮ ಪದ್ಮನಾಭ
ತೀರ್ಥಾಮೃತಾಬ್ದಿಭವತಾದ್ವಿಭೂತೈಃ ||೪||

ಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರತಿವಾದಿಮದಚ್ಛಿದಃ |
ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥಾಪ್ನಾನುಪತಿಪ್ತೇ ಗುರುನಾಮ ||೫||

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಾರ್ಯಸನ್ನನ್ಯಸರಸೀಭುವಿ |
ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಲಿನೇ ಚಂಚರೀಕತಿ ಮೇ ಮನಃ ||೬||

ನ ಶಬ್ದಾಬ್ದೌ ಗಾಢಾ ನ ಚ ನಿಗಮಚರ್ಚಾಸು ಚತುರಾ
 ನ ಚ ನ್ಯಾಯೇ ಪ್ರೌಢಾ ನ ಚ ವಿದಿತವೇದ್ಯಾ ಅಪಿ ವಯಂ ।
 ಪರಂ ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಗುರುಕಾರುಣ್ಯಸರಣಂ
 ಪ್ರಪನ್ನಾ ಮಾನ್ಯಾಃ ಸ್ವಃ ಕಿಮಪಿ ಚ ವದಂತೋಪಿ ಮಹತಾಂ ॥೮॥

ಅಧ್ಯಾಯ ೨ :

ಯತ್ಪದಂ ವೇದಸಂವೇದ್ಯಂ ಕಟಾಕ್ಷೇಣಾಪಿ ವೀಕ್ಷಿತಂ ।
 ನ ಕ್ಷಮಂತೇ ವಿಮತಯಸ್ತಮುಪಾಸೇ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಮ್ ॥

ಅಧ್ಯಾಯ ೩ :

ಕುಪಿತಾಹಿಘೋಷ್ವಾಯಾಸಮೀಕೃತ್ಯಾಪರಂ ಸುಖಂ ।
 ಸೇವಂತೇ ಯತ್ಪದಂ ಧೀರಾಸ್ತಮುಪಾಸೇ ವಲ್ಲಭಂ ಶ್ರಿಯಃ ॥

ಅಧ್ಯಾಯ ೪ :

ಯದೀಯಚರಣಾಂಭೋಜಚ್ಛಾಯಾಮಾಶ್ರತ್ಯ ನಿರ್ವೃತಾಃ ।
 ನಂದಂತಿ ಸತತಂ ಮುಕ್ತಾಃ ಸಂಶ್ರಯೇ ತಂ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಮ್ ॥

ಉಪಸಂಹಾರ :

ವಚನಪ್ರಸೂನಮಾಲಾ ಜಯತೀರ್ಥಾಭ್ಯೇನ ಭಿಕ್ಷುಣಾ ರಚಿತಾ ।
 ಧ್ವಿಯಂತಾಂ ಸದಯೇ ಹೃದಯೇ ಕಮಲಾಮಹಿಲೇನ ಪೂರುಷೇಣ ॥
 ನ ವೈದುಷ್ಯಭ್ರಾಂತ್ಯಾ ನ ಚ ವಚನಚಾತುರ್ಯಕುಧಿಯಾ
 ನ ಮಾತ್ಸರ್ಯಾವೇಶಾನ್ನ ಚ ಚವಲತಾದೋಷವಶತಃ ।
 ಪರಂ ಶ್ರದ್ಧಾಜಾಡ್ಯಾದಕೃಪಿ ಕೃತಿರಾಚಾರ್ಯವಚಸಿ
 ಸ್ವಲಿನ್ನಪ್ಪೇತಸ್ಯಾಜ್ಞಗತಿ ನ ಹಿ ನಿದ್ರೋಸ್ತಿ ವಿದುಷಾಂ ॥
 ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ಯಂತಾಂ ಬೋಧೇಃ ಸಮುತ್ಪನ್ನಾತಿನಿರ್ಮಲಾ ।
 ಇಯಂ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಭೌಮೈರ್ವಿಬುಧೈಸ್ಸೇವ್ಯತಾಂ ಸದಾ ॥
 ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿಭಗವತ್ಪಾದಸುಕೃತೇ-
 ರನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸ್ಯ ಪ್ರಗುಣಜಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯಾಯಿಕಿನಾ ।
 ಕೃತಾಯಾಂ ಟೀಕಾಯಾಂ ವಿಷಮಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಿವೃತೌ
 ಚತುರ್ಥಾಧ್ಯಾಯೇಸ್ತಂಶ್ಚ ರಮಚರಣಃ ಪರ್ಯವಸಿತಃ ॥

ಅನುಬಂಧಾಂತಂ

ಸಾರಾಯಣಂ ನಿಖಿಲಪೂರ್ಣಗುಣೈಕದೇಹಂ
 ನಿದೋಷಮಾಪ್ತಮಮಪ್ಯಖಿಲ್ವಃ ಸುಪಾಕೈಃ ।
 ಅಸ್ಯೋದ್ಭವಾದಿದಮಶೇಷವಿಶೇಷತೋಽಪಿ
 ವಂದ್ಯಂ ಸದಾ ಪ್ರಿಯತಮಂ ಮಮ ಸನ್ನಮಾಮಿ ॥೧॥

ತಮೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಭವಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ
 ಜಗದ್ಗುರುಣಾಂ ಗುರುಮಂಜಸ್ಯೈವ |
 ವಿಶೇಷತೋ ಮೇ ಪರಮಾಖ್ಯವಿದ್ಯಾ-
 ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಕರೋಮ್ಯನ್ವಪಿ ಬಾಹಮೇವ ||೨||
 ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತೋ ಹರಿವ್ಯಾಸೋ ವಿರಿಂಚಭವಪೂರ್ವಕೈಃ ||
 ಅರ್ಥಿತಃ ಪರವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ ಚಕ್ರೇ ಶಾಸ್ತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ ||೩||
 ಗುರುಗುರುಣಾಂ ಪ್ರಭವಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಾಂ ಬಾದರಾಯಣಃ
 ಯತಸ್ತದುದಿತಂ ಮಾನಜಾದಿಭ್ಯಸ್ತದರ್ಥತಃ ||೪||
 ವಕ್ತೃಶ್ರೋತೃಪ್ರಸಕ್ತೀನಾಂ ಯದಾಪ್ತಿರನುಕೂಲತಾ |
 ಅಪ್ಪವಾಕ್ಯತಯಾ ತೇನ ಶ್ರುತಿಮೂಲತಯಾ ತಥಾ ||೫||
 ಯುಕ್ತಿಮೂಲತಯಾ ಚೈವ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತ್ರಿವಿಧಂ ಮಹತ್
 ದೃಶ್ಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಾಮೇಕಧಾಸನ್ಯತ್ರ ಸರ್ವಶಃ ||೬||
 ಅತೋ ನೈತಾದೃಶಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಮಾಣತಮಮಿಷ್ಟತೇ |
 ಸ್ವಯಂ ಕೃತಾಪಿ ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಕ್ರಿಯತೇ ಸ್ಪಷ್ಟತಾರ್ಥತಃ ||೭||
 ತತ್ರ ತಾರಾಥ ಮೂಲತ್ವಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚೇಷ್ಟತೇ |
 ಸರ್ವತ್ರಾನುಗತತ್ವೇನ ಪೃಥಗೋಂಕ್ರಿಯತೇಽಖಿಲೈಃ ||೮||

|| ಓಂ ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓಂ ||

ಓತತ್ವವಾಚೀ ಹ್ಯೋಂಕಾರಃ ವಕ್ತೃಸೌ ತದ್ಗುಣೋತತಾಂ |
 ಸ ಏವ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ನಾರಾಯಣಪದೋದಿತಃ ||೯||
 ಸ ಏವ ಭರ್ಗಶಬ್ದಾರ್ಥೋ ವ್ಯಾಹೃತೀನಾಂ ಚ ಭೂಮತಃ |
 ಭಾವನಾಚ್ಚೈವ ಸುತ್ವಾಚ್ಚ ಸೋಯಂ ಪುರುಷ ಇತ್ಯಪಿ ||೧೦||
 ಸ ಏವ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥೋ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯೋಽಯಂ ವಿಧೇಯತೇ
 'ಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರಿಯತಮೋಽ ಮೇ' ತಂ ವಿದ್ವಾನೇವ ಚಾಮೃತಃ ||೧೧||
 ವ್ಯುಣುತೇ ಯಂ ತೇನ ಲಭ್ಯಃ ಇತ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಿಬಲೇನ ಹಿ |
 ಜಿಜ್ಞಾಸೋತ್ಥಜ್ಞಾನಪಾತ್ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾದೇವ ಮುಚ್ಯತೇ ||೧೨||
 ದ್ರವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಸ್ವಭಾವೋ ಜೀವ ಏವ ಚ |
 ಯದನುಗ್ರಹತಃ ಸಂತಿ ನ ಸಂತಿ ಯದುಪೇಕ್ಷಯಾ ||೧೩||
 ಏತೇ ತ್ವತ್ಕ್ರಿಯತೇ ಕಿಂಚಿದೀತ್ಯಾದೇರ್ನ ಹರಿಂ ವಿನಾ |
 ಜ್ಞಾನಸ್ವಭಾವತೋಽಪಿ ಸ್ಯಾನ್ಮುಕ್ತಃ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಹಿ ಕ್ವಚಿತ್ ||೧೪||
 ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಜ್ಞಾನದೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಜ್ಞಾನಿನಾಂ ಮೋಕ್ಷದಶ್ಚ ಸಃ
 ಅನಂದದಶ್ಚ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಸ ಏವೈಕೋ ಜನಾರ್ದನಃ ||೧೫||

ಇತ್ಯುಕ್ತೇರ್ಬಂಧಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ನೈವ ಮುಕ್ತಿರಪೇಕ್ಷತೇ |
 ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮಪಿ ಬಂಧಸ್ಯ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರೋಧತಃ ||೧೬||
 ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ದುಃಖಾದೇಃ ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ಭವೇತ್ |
 ಮಿಥ್ಯಾಯಾಃ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಚ ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ||೧೭||
 ತಚ್ಚ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರಮಾಣೇನ ಸತಾ ವಾ ಸಾಧ್ಯತೇ ತ್ವಯಾ
 ಸತಾ ಚೇತ್ ದ್ವೈತಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ವಾತ್, ನ ಸಿದ್ಧಂ ಚಾನ್ಯಸಾಧನಂ ||೧೮||
 ಸಾಧಕತ್ವಂ ಸತಸ್ತೇನ ಸಾಕ್ಷೀಣಾ ಸಿದ್ಧಿಮಿಚ್ಛತಾ
 ಸ್ವೀಕೃತಂ ಹ್ಯವಿಶೇಷಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯಾ ಸಾಧಕತಾ ಪುನಃ..... ||೧೯||
 ತಚ್ಚಾವಿಶೇಷಮಾನೇನ ಸಾಧ್ಯಮಿತ್ಯನವಸ್ಥಿತಃ |
 ಅನಂಗೀಕುರ್ಮತಾಂ ವಿಶ್ವಸತ್ಯತಾಂ ತನ್ನ ವಾದಿತಾ ||೨೦||
 ತಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯವಹೃತಿಃ ಸರ್ವಾ ಸತ್ಯೇತ್ಯೇವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ |
 ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಮೇತಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ಚಾಗತಂ ||೨೧||
 ವ್ಯವಹಾರಸತಶ್ಚಾಪಿ ಸಾಧಕತ್ವಂ ತು ಪೂರ್ವವತ್ |
 ಸತ್ಯತ್ರೈವಿಧ್ಯಂ ಚ ಮಾನೇನ ಸಿದ್ಧೇತ್ ಕೇನೇತಿ ಪೃಚ್ಛತೇ ||೨೨||
 ತಸ್ಯಾವ್ಯಕ್ತಪ್ರಕಾರೇಣ ನೈವ ಸಿದ್ಧಿಃ ಕಥಂಚನ |
 ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸದಸತೋರಪ್ಯೇತೇನ ನಿಷಿದ್ಧತೇ ||೨೩||
 ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಂ ಸತಶ್ಚಾಪಿ ಸ್ವಯಂ ಸದ್ವೇದವಾದಿನಃ |
 ಅಸತಶ್ಚಾಪಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ತೇನಾನಿಷ್ಠಂ ಕಥಂ ಭವೇತ್ ||೨೪||
 ಯದ್ವ್ಯಚ್ಛೇತೇಽಪಿ ಸರ್ವಸ್ಮಾದಿತಿ ಸದ್ವೇದಸಂಸ್ಥಿತಃ |
 ಸನ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಪಿ ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವದಪಿ ನೋ ಭವೇತ್ ||೨೫||
 ಜ್ಞಾನಬಾಧ್ಯತ್ವಮಪಿ ತು ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ |
 ವಿಜ್ಞಾತಸ್ಯಾನ್ಯಥಾ ಸಮ್ಯಗ್ವಿಜ್ಞಾನಂ ಹ್ಯೇವ ತನ್ನತಮ್ ||೨೬||
 ಅಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣಜ್ಞಪ್ತೇ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಅಸದೇವ ಹಿ |
 ತಸ್ಮಾತ್ ಅಸತ್ಪ್ರತೀತಿಶ್ಚ ಕಥಂ ತೇನ ನಿವಾರ್ಯತೇ ||೨೭||
 ಅನ್ಯಥಾತ್ವಮಸತ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೇ |
 ಸತ್ಯಸ್ಯಾಸತ ವಿವಂ ಹಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೈವ ಪ್ರತೀತತಾ ||೨೮||
 ತಸ್ಯಾನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವೇ ಸ್ಯಾದೇವ ಹ್ಯನವಸ್ಥಿತಃ
 ನಿರ್ವಿಶೇಷೇ ಸ್ವಯಂಭೂತೇ ಕಿಮಜ್ಞಾನಾವೃತಂ ಭವೇತ್ ||೨೯||
 ಮಿಥ್ಯಾವಿಶೇಷೋಪ್ಯಜ್ಞಾನಸಿದ್ಧಿಮೇವ ಹ್ಯಪೇಕ್ಷತೇ
 ನ ಚಾವರಣಮಜ್ಞಾನಮಸತ್ಯೇ ತೇನ ಚೇಷ್ಟತೇ ||೩೦||

ಅಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪತ್ವಾಜ್ಞಾಂ ನ ಮನ್ಯತೇ |
 ಅಜ್ಞಾನಾಭಾವತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸರ್ವಂ ವ್ಯರ್ಥೀಭವಿಷ್ಯತಿ ||೩೧||
 ಅಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಅಜ್ಞಾನಾದಿತಿ ಕಲ್ಪನೇ |
 ಅನವಸ್ಥಿತಿಸ್ವಭಾವ ಚ ಸ್ಯಾತ್ ಅನೋನ್ಯಾಶ್ರಯತಾತ್ವಮಾ ||೩೨||
 ಸ್ವಭಾವಾಜ್ಞಾನವಾದಸ್ಯ ನಿರ್ದೋಷತ್ವಾನ್ನತದ್ವವೇತ್
 ಅವಿದ್ಯಾದುರ್ಘಟತ್ವಂ ಚೇತ್ ಸ್ಯಾದಾತ್ಮಾಪಿ ಹಿ ತಾದೃಶಃ ||೩೩||
 ಅತೋಧಿಕಾರಿವಿಷಯಫಲಯೋಗಾದಿವರ್ಜಿತಂ
 ಅನಂತದೋಷದುಷ್ಟಂಚ ಹೇಯಂ ಮಾಯಾಮತಂ ಶುಭೈಃ ||೩೪||
 ಸತ್ಯತ್ವಾತ್ತೇನ ದುಃಖಾದೇಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಣ ವಿರೋಧತಃ |
 ನ ಬ್ರಹ್ಮತಾಂ ವದೇದ್ವೇದೋ ಜೀವಸ್ಯ ಹಿ ಕಥಂಚನ ||೩೫||
 ಯಜಮಾನಪ್ರಸ್ತರತ್ವಂ ಯಥಾ ನಾರ್ಥಃ ಶ್ರುತೇರ್ಭವೇತ್ |
 ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಮಪಿ ಜೀವಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸ್ಯಾವಿಶೇಷತಃ ||೩೬||
 ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಗುಣಂ ಜೀವಾದ್ವಿನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಪಯತಿ ಶ್ರುತಿಃ |
 ಈಶಂ ತಾಮುಪಜೀವೈವ ವರ್ತತೇ ಹೈಕ್ಯವಾದಿನೀ ||೩೭||
 ಉಪಜೀವ್ಯವಿರೋಧೇನ ನಾಸ್ಯಾಸ್ತನ್ಮಾನತಾ ಭವೇತ್ |
 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇ ಚ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವೇ ಸ್ಥಾನಮತ್ಯೈಕ್ಯಯೋರಪಿ ||೩೮||
 ಸಾದೃಶ್ಯೇ ಚೈಕ್ಯವಾಕ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಾವಕಾಶಾ ಯಥೇಷ್ಟತಃ |
 ಅವಕಾಶೋಚ್ಛಿಂತಾ ಭೇದಶ್ರುತಿನಾತಿಬಲಾ ಕಥಂ ||೩೯||
 ಅಜ್ಞಾನಾಸಂಭವಾದೇವ ಮಿಥ್ಯಾಭೇದೋ ನಿರಾಕೃತಃ
 ಅತೋ ಯಥಾರ್ಥಬಂಧಸ್ಯ ವಿನಾ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದತಃ ||೪೦||
 ಅನಿವೃತ್ತೇಸ್ತದರ್ಥಂ ಹಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾತ್ರ ವಿಧೀಯತೇ
 ಯಥಾ ದೃಷ್ಟಾ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಸನ್ ರಾಜಾ ಬಂಧಾಪನೋದಕೃತ್ ||೪೧||
 ಏವಂ ದೃಷ್ಟಃ ಸ ಭಗವಾನ್ ಕುರ್ಯಾತ್ ಬಂಧವಿಭೇದನಮ್
 ಕಾರ್ಯತಾ ಚ ನ ಕಾಚಿತ್ ಸ್ಯಾದಿಷ್ಟಸಾಧನತಾಂ ವಿನಾ ||೪೨||
 ಕಾರ್ಯಂ ನ ಹಿ ಕ್ರಿಯಾವ್ಯಾಪ್ಯಂ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಮತ್ವತಃ
 ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್ಯಂ ಸೃಕ್ಷ್ಮತೀಶ ಇತಿ ಹ್ಯಪಿ ||೪೩||
 ಕಾರ್ಯಂ ಸ್ಯಾನ್ನೈವ ಚಾಕರ್ತುಂ ಅಶಕ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮಿಷ್ಟತೇ
 ಸಾಮ್ಯಾದೇವ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ತದಿಷ್ಟಂ ಸಾಧನಂ ತಥಾ ||೪೪||
 ಕಾರ್ಯಂ ಸಾಧನಮಿಷ್ಟಸ್ಯ ಭಗವಾನಿಷ್ಟದೇವತಾ |
 ಮುಖ್ಯೇಷ್ಟಂ ವಾ ಸುಮನಸಾಂ ಪ್ರೇಯಸ್ತದಿತಿ ಚ ಶ್ರುತಿಃ ||೪೫||

ಪ್ರಾಣಬುದ್ಧಿಮನಃಪಾತ್ಮದೇಹಾಪತ್ಯಧನಾದಯಃ |
 ಯತ್ಸಂಪರ್ಕಾತ್ ಪ್ರಿಯಾ ಆಸನ್ತತಃ ಕೋನ್ವಪರಃ ಪ್ರಿಯಃ ||೪೬||
 ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೈರಾಕಾಂಕ್ಷಾಸನ್ನಿಧಿಯೋಗ್ಯತಾ ಯತಃ |
 ತಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಸಮಸ್ತಸ್ಯೇತಿ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿರಿಷ್ಯತೇ ||೪೭||
 ಅತ್ಯಪೂಪಾನ್ ತವ ಭ್ರಾತೇತ್ಯಾದಾವಾವಾಪತೋಪಿ ಚ |
 ಉದ್ವಾಪಾತ್ ಪರ್ತಮಾನತ್ವಾತ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಬಲಾದಪಿ ||೪೮||
 ಬಾಲೋ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮಪೇತಿ ನಾನಯೇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯತಃ
 ಆನೀಯಮಾನದೃಷ್ಟೈವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತೇಃ ಸಂಭವೇ ಸತಿ ||೪೯||
 ಏಷ್ಯದಾನಯನಾಯಾಯಂ ಕುತ ಏವ ಪ್ರತಿಕ್ಷತೇ
 ವ್ಯುತ್ಪನ್ನೋ ವರ್ತಮಾನೇ ತು ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದೇ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||೫೦||
 ಪುನರ್ದೃಷ್ಟೈವ ಶಬ್ದಶ್ರುತ್ ಪಶ್ಚಾದ್ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೇಷ್ಯತಿ |
 ವರ್ತಮಾನಮತೀತಂ ಚ ಭವಿಷ್ಯದಿತಿ ಚ ಕ್ರಮಾತ್ ||೫೧||
 ಆಕಾಂಕ್ಷಾದಿಯುತಂ ಯಸ್ಮಾತ್ ವಿಧೇರ್ವ್ಯಾಪ್ತಾದನಂ ಕುತಃ
 ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಜ್ಞಾತಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಸ್ಯಾದಾಕಾಂಕ್ಷಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ||೫೨||
 ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಃ ಪ್ರಥಮಾ ತಸ್ಮಾತ್ ವತಃ ಪೂರ್ವೇಣತೇ ತತಃ
 ಇಷ್ಟಮಾಕಾಂಕ್ಷತೇ ಸರ್ವೋ ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಪೇಕ್ಷತೇ ||೫೩||
 ಅಪರೋಕ್ಷಂ ಪರೋಕ್ಷಂ ವಾ ಜ್ಞಾನಮಿಷ್ಟಸ್ಯ ಸಾಧನಮ್ |
 ಕ್ವಾಪಿ ಚೇಷ್ಟಾ ತದರ್ಥಾ ಸ್ಯಾತ್ ಅತ್ರಿಹಿ ರಸವಿತ್ತಯೇ ||೫೪||
 ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇಣ ಕ್ವಚಿದಿಷ್ಟಂ ಭವೇದಪಿ
 ನ ಚ ಸ್ಪೃಶ್ ಸ್ಪೃಷವಹ್ಯಾದಾವತಾತ್ಮರ್ಯಂ ಶ್ರುತೇರ್ಭವೇತ್ ||೫೫||
 ಯುಕ್ತಿಂಚಿತ್ಕರಣಸ್ಯಾಪಿ ಯಜ್ಞತೃವಾನ್ಯಧಾ ಭವೇತ್ |
 ತಸ್ಯಾದುಪಾಸನಾರ್ಥಂ ಚ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವದ್ಭವೇತ್ ||೫೬||
 ಇತಿ ಶಬ್ದೋನ್ಮಯೇಣ ಗ್ನಾವಿತ್ಯಪ್ಯುನ್ಮೀತೇ ಸ್ತುತಿರ್ಭವೇತ್ |
 ಇತಿ ಶಬ್ದವ್ಯಪೇತಾನಿ ಹ್ಯಪಿ ಸಂತಿ ವಚಾಂಸ್ಮಲಮ್ ||೫೭||
 ಆತ್ಮಾನಮೇವೇತ್ಯಾದೀನಿ ಯೋಗೇಣಗ್ನಾವಪಿ ತತ್ಸವಃಮ್
 ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವಯೋಗೇ ತು ವೇದಸ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಶೇಷತಃ ||೫೮||
 ವಾಕ್ಯಭೇದೋ ನ ಯುಕ್ತಃಸ್ಯಾದ್ಯೋಗಶ್ಚ ಸ್ಯಾನ್ಮಹಾಫಲೇ
 ಇತಿ ಬ್ರೂಯಾದಿತಿ ವಚೋ ಗತಮಗ್ನೌ ಸಮೀಪಗಂ ||೫೯||
 ಕಲ್ಪನಾಗೌರವಂ ಚೇತ್ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಥಕ್ತಾತ್ಪರ್ಯಕಲ್ಪನೇ |
 ಕಲ್ಪನಾಗೌರವಾದೇವ ಪದಾರ್ಥಾ ನ ಸ್ಫುರೇವ ಹಿ ||೬೦||

ಪ್ರಮಾಣಾವಗತತ್ವಂ ಚೇತ್ ತಾತ್ಪರ್ಯಾಣಾಂ ತಥೈವ ಹಿ |
 ತಸ್ಮಾತ್ ಪದಾರ್ಥೇ ವಾರ್ತಾರ್ಥೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಮುಭಯತ್ರ ಚ ||೬೧||
 ಪೃಥಗೇವ ಚ ವಾಕ್ಯತ್ವಂ ಪೃಥಗನ್ವಯತೋ ಭವೇತ್ |
 ಆವಾಂತರತ್ವಾದ್ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ವಾಕ್ಯಭೇದೋ ನ ದೂಷಣಮ್ ||೬೨||
 ಅಂಗೀಕೃತತ್ವಾದಪಿ ತೈಃ ಪದಾನಾಂ ತು ಪೃಥಕ್ ಪೃಥಕ್ |
 ಕ್ರಿಯಾಪದೇನಾನ್ವಯಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಭೇದೋ ಹಿ ದೂಷಣಮ್ ||೬೩||
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರೋಧೇ ತು ಗೌಣಾರ್ಥಸ್ಯಾಪಿ ಸಂಭವಾತ್ |
 ಅತಾತ್ಪರ್ಯಾಂ ಪದಾರ್ಥೇಪಿ ನ ಕಲ್ಪಮವಿರೋಧತಃ ||೬೪||
 ಅತೋ ಜ್ಞಾನಭಲಾನ್ಯೇವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಹಿ |
 ಮುಖ್ಯಪ್ರಸಾದದಂ ವಿಜ್ಞೇರ್ಜಿಜ್ಞಾಸಾಯಾಶ್ಚ ತದ್ವೇತ್ ||೬೫||
 ಕರ್ತವ್ಯ ತೇನ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಶ್ರುತಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಯೋಗತಃ |
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಚ್ಚ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಸ್ತುತ ಏವಾಗಮಸ್ಯ ಹಿ ||೬೬||
 ಅನವಸ್ಥಾಂ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ಯಾದಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತಥಾನ್ಯತಃ |
 ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಪ್ರಲಂಭಾದೇಸ್ಯೇನ ವೇದವಿರೋಧಿ ಯತ್ ||೬೭||
 ಅಪಿ ವೇದಾನಾಂ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯಾ ಹಿ ನಿತ್ಯತಾ |
 ನ ಹಿ ಧರ್ಮಾದಿಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾನ್ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯಂ ವಿನಾ ಕ್ವಚಿತ್ ||೬೮||
 ಅವಿಪ್ರಲಂಭಿಸ್ತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ಕೃತತ್ವಾದಯೋಪಿ ಚ |
 ಕಲ್ಪಾ ಗೌರವದೋಷೇಣ ಪೂರ್ವಾಕೃಂ ಜ್ಞಾಪಕಂ ನ ತತ್ ||೬೯||
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಧರ್ಮೋ ವಸ್ತುತ್ವಾದಿತಿ ಚೋದಿತೇ |
 ನ ಬುದ್ಧೋ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸ್ಯಾತ್ಕುಸ್ವಾದಿತ್ಯನುಮಾದತಿ ||೭೦||
 ಅಧರ್ಮವಾದಿನೋ ವಾಕ್ಯಂ ಅಪ್ರಯೋಜನವೇವ ಹಿ |
 ಧರ್ಮಭಾವೋಪಿ ನೋ ತೇನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾವಗತೋ ಭವೇತ್ ||೭೧||
 ಅತಃ ಸಂಶಯಸಂಪತ್ತೌ ವಾಕ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವತ್ಪ್ರಮಾ
 ಶಕ್ತಿಶ್ಚೈವಾನ್ವಿತೇ ಸ್ವಾರ್ಥೇ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಅನುಭವಯತೇ ||೭೨||
 ಅತೋನ್ವಿತಾಭಿಧಾಯಿತ್ವಂ ಗೌರವಂ ಕಲ್ಪನೇನೃಥಾ
 ನ ಚಾಶಕ್ಯಾಭಿಧಾಯಿತ್ವಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ದ್ವಿಧಾನೃಥಾ ||೭೩||
 ಏತತ್ಸರ್ವಂ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರೇ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕೇ ಹಿ ವಿಸ್ತರಾತ್ |
 ಉಕ್ತಂ ವಿದ್ಯಾಪೃಥಕ್ತ್ವಾತ್ಮ ಸಂಕ್ಷೇಪೇಣಾತ್ರ ಸೂಚಿತಮ್ ||೭೪||
 ಪ್ರಮಾಣಾನ್ವಯಸಚ್ಚಿಕ್ಷಾ ಕ್ರಿಯತೇ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರತಃ |
 ಮಾನನ್ವಯಸ್ತು ತತ್ಪ್ರದ್ವೈಮೀಮಾಂಸಾ ಮೇಯತೋಧನಂ ||೭೫||

ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕಂ ಚ ಭಗವಾನ್ ಸ ಏವ ಕೃತವಾನ್ ಪ್ರಭುಃ |
 ಪಂಚಾಶತ್ಕೋಟಿವಿಸ್ತಾರಾನ್ನಾರಾಯಣತನೌ ಕೃತಾತ್ ||೭೬||
 ಉದ್ಭೂತ್ಯ ಪಂಚಸುಹೃದಂ ಕೃತವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣಃ |
 ಅತಸ್ತದರ್ಥಂ ಸಂಕ್ಷೀಪಾದತ ಇತ್ಯಭ್ಯಸೂಚಯತ್ ||೭೭||
 ಯತೋಽನುಭವತಃ ಸರ್ವಂ ಸಿದ್ಧಮೇತದತೋಽಪಿ ಚ |
 ದೇವೈಶ್ಚ ದುರ್ಗಮಾರ್ಥೇಷು ವ್ಯಾಪೃತೋ ನಾತಿವಿಸ್ತೃತಿಂ ||೭೮||
 ಚಕಾರೈತಾ ಹ್ಯವಜ್ಞೇಯಾ ಯುಕ್ತಯಃ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಾಃ
 ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೇಕ್ಷಾಕ್ಷಮಃ ಪಕ್ಷಂ ಕಮೇವಾತ್ರಾಭಿವೀಕ್ಷತೇ ||೭೯||
 ತಸ್ಮಾತ್ ಅಕ್ಷಮಪಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರೇಽಭ್ಯುಪೇಕ್ಷಿತಃ
 ಸ್ವಯಂ ಭಗವತಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯೇತತ್ಪರೋದಿತಮ್ ||೮೦||
 ಸ ವಿಷ್ಣುರಾಹ ಹೀತ್ಯಂತೇ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ತೇನ ಹಿ |
 ಅದ್ಯಂತಂ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಭಗವತಾ ಕೃತಮ್ ||೮೧||
 ಮಧ್ಯಂ ತದಾಜ್ಞಯಾ ಶೇಷಪೈರಾಭ್ಯಾಂ ಕೃತಮಂಜಸಾ |
 ಅತಸ್ತತ್ಕೃವ ವಿಷ್ಣುತ್ವಸಿದ್ಧೇರ್ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಸೂಚಯತ್ ||೮೨||
 ದೋಷಾರಚ್ಛಿದ್ರಶಬ್ದಾನಾಂ ಪರ್ಯಾಯತ್ವಂ ಯತಸ್ತತಃ |
 ಗುಣಾ ನಾರಾ ಇತಿ ಜ್ಞೇಯಾಸ್ತದ್ವಾನ್ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ಮೃತಃ ||೮೩||
 ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೋಽಪಿ ಹಿ ಗುಣಪೂರ್ತಿಮೇವ ವದತ್ಯಯಮ್ |
 ಅತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯೈವ ಜಿಜ್ಞಾಸಾತ್ರ ವಿಧೀಯತೇ ||೮೪||
 ಸಿದ್ಧತ್ವಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮತಬ್ಧಸ್ಯ ವಿಷ್ಣೌ ಸ್ಪಷ್ಟತಯಾ ಶ್ರುತೌ |
 ಅಂಭಸ್ಯಪಾರ ಇತ್ಯುಕ್ತೋ ನಾರಾಯಣಪದೋದಿತಃ ||೮೫||
 ಅಪೋ ನಾರಾ ಇತಿ ಹ್ಯಾಹ ಸ ಏವಾಪ್ಸ್ವಂತರೀರಿತಃ |
 ಕಾಮತೋ ವಿಧಿರುದ್ರಾದಿಪದದಾತ್ಮ್ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರಿಯಾ ||೮೬||
 ಯೋನಿತ್ವೇನಾತ್ಮನೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತಿಷ್ಠಂತೀತ್ಯುದಿತಸ್ಯ ಚ |
 ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಾ ಅಧೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಸಮುದ್ರಂ ಸ್ಥಾನಮೇವ ಚ ||೮೭||
 ನಾಮ ಚಾಕ್ಷರಮಿತ್ಯೇವ ಋಚಿ ಇತ್ಯುದಿತಂ ತು ಯತ್ |
 ಯತಃ ಪ್ರಸೂತೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಚ ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಾಬ್ರವೀತ್ ||೮೮||

|| ಇತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ||

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

* * * *

-: ಒಪ್ಪೋಲೆ :-

ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮುದ್ರಣ ದೋಷಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿವೆ. ಮಹತ್ವದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ತಿದ್ದಿ ಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಷರದೋಷಗಳನ್ನು ಸಹೃದಯ ವಾಚಕರೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಪುಟ	ಸಾಲು	ತಪ್ಪು	ಒಪ್ಪು
1	11	ಭಾಷಣಗಳನ್ನು	ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು
1	18	ಅನಂದ	ಅನಂದ
2	25	ಶ್ರೀಯಃ	ಶ್ರೀಯಃ
4	7	ಪರಿವ್ರಜೇತ್	ಪರಾಂ ಪ್ರಜೇತ್
5	23	ಪಾಬೋಧಿ	ಪ್ರಾಬೋಧಿ
8	23	ಹೃದಃ	ಹೃದಃ
9	27	ಮಾನಸೇ ಮೇ	ಮಾನಸೇ ಚ
13	11,12	ನಿಷ್ಣಾತರಲ್ಲಿ-ಪೌಢರಲ್ಲಿ	ನಿಷ್ಣಾತರಲ್ಲಿ-ಪೌಢರಲ್ಲಿ
15	19	ವಿಭಃ	ವಿಭಃ
16	12	ಪ್ರಕೃತ್ಯಭಿಮಾನಿ	ಪ್ರಕೃತ್ಯಭಿಮಾನಿ
18	9,17	ಅಪ್ಯತಮಂ	ಅಪ್ಯತಮಂ
20	17	ವಿಷಕರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಮಂತ	ವಿಷಕರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯಂತೆ
22	18	ಸುಗಮವಾಗಿ	ಸುಗಮವಾಗುವಂತೆ
24	18	ಅಲ್ಲದ	ಅಲ್ಲಿಯ
34	26	ನಿನ್ನವಾದ ಯುಕ್ತ	ನಿನ್ನವಾದ ಆಯುಕ್ತ
38	7,24	ಭಗವಂತ	ಭಗವಂತ
40	27	ಅಪವರ್ಗಃ	ಅಪವರ್ಗಃ
43	1	ವ್ಯಾಘುಟ	ವ್ಯಾಘುಟ
45	26	ಮಿಥ್ಯಾಃ	ಮಿಥ್ಯಾ
48	13	ಅಪ್ರಮಾಣ	ಅಪ್ರಮಾಣ
54	8	ವಿಜಗೀಷು	ವಿಜಿಗೀಷು
55,59	—	ಸದ್ವಚನಾಭಾಸ	ಸದ್ವಚನಾಭಾಸಲಕ್ಷಣಯೋಗಿತ್ವಂ
64	22	ಬಾಧ್ಯತ್ವಾತ್-ಶುಕ್ತರಜತಂ	ಬಾಧ್ಯತ್ವಾತ್-ಶುಕ್ತರಜತಂ
73	27	ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ಯಕ್ತ	ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವತ್ಯಕ್ತ
75	14	ವಿಚಾರ ಅಸಹಿಷ್ಣುತ್ವಂ	ವಿಚಾರಅಸಹಿಷ್ಣುತ್ವಂ
80	14	ಪ್ರಮುಖತ	ಪ್ರಮುಖತ

ಪುಟ	ಸಾಲು	ತಪ್ಪು	ಒಪ್ಪು
82	3	ಮಾದಕತ್ವ	ಮಾರಕತ್ವ
84	3	ನ್ಯಾಯಕಲ್ಪತರು	ನ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪತರು
84	17	ಅಸಂಬದ	ಅಸಂಬಂಧ
84	26	ಭೇದ ಆಗ್ರಹ	ಭೇದ ಆಗ್ರಹ
88	16	ವಿಭ್ರಮಾಲಂಬನಂ	ವಿಭ್ರಮಾಲಂಬನಂ
115	12	ಕೃತ್ಯವೇಶ್ಯತ್ವಂ-ತದಗವಮಸ್ತು	ಕೃತ್ಯದೇಶ್ಯತ್ವಂ- ತದವಗಮಸ್ತು
116	5	ದೇದಕ್ಕೆ	ವೇದಕ್ಕೆ
117	20,25	ಉದ್ವಾಪಾತ್-ದೇದ	ಉದ್ವಾಪಾತ್-ವೇದ
123	16	ಸಾರ್ವತ್ಯರವನ್ನು	ಸಾರ್ವತ್ಯಾರವನ್ನು
124	1,10	ಸ್ರವ	ಸ್ತುವ
126	5	ಬಾದಿರೋ	ಖಾದಿರೋ
130	31	ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರಪದ	ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ
132	3,17,19,27	ಅವಾಂತರ	ಅವಾಂತರ
136	1	ಭೂಮಜ್ಞಾನ	ಭೂಮಜ್ಞಾನ
138	18	ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದ	ಕೇಳಿದ (ಪ್ರತಃ)
139	20	ಅನುಮತಿ	ಅನುಮಿತಿ
148	22	ಯಥಾವಸ್ಥಿತಮೇವ	ಯಥಾವಸ್ಥಿತಮೇವ
154	16	ವಾಕ್ಯರಚ	ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ
160	22	ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ	ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ
166	9	ಬೋಧಕೋಪಾಯ	ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋಪಾಯ
166	14	ಜ್ಞಾನಬೋಧಕವಲ್ಲ	ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಕವಲ್ಲ
166	27	ಪದವಿಷಯಕ	ಪದಗಳ
169	7	ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಷೇಪ	ವಿಶೇಷಾನ್ವಿತಾಭಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಷೇಪ
188	18,19	ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್	ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್

ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಮೇರುಕೃತಿ, 1919 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆನಿಸಿದ "ಸುಕೃತಿ". ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ನಿರೂಪಣೆ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಮೃತಸಮುದ್ರ. ಯುಕ್ತಿಗಳ ಅಕರ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಮಾರ್ಗಾದಿಗಳ ಗರ್ವ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮಜ್ರಾಯುಧ.

ಶ್ರೀಮನ್ಮಾನ್ಯಸಂಘ

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರ ಮೇರುಕೃತಿ. ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಅತಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇದು ಗ್ರಂಥರಾಜ, ಧನಸಂಪತ್ತು ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಯುಕ್ತಿ ಬದ್ಧ ಉಕ್ತಿಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತುಗಳು ಅಮೃತದಂತೆ ಅನಂದಕರ. ಇದು ವಿದ್ವತ್ತತೆಯ ಒರಗಲ್ಲಾ. ದ್ವೈತವೇದಾಂತದ ಮುಕುಟವುಣಿ. ಬದುಕಿನ ದಿವ್ಯ ಧೈಯ. ಜೀವನದ ಸಫಲತೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಮಧ್ವಮತದ ವಿದ್ವನ್ನಣಿಗಳಿಂದ ಸದಾ ಸುಧಾಗುಣಗಾನ. ಇದೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸೋಪಾನ, ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಆಪ್ತಾಯನ. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸುಧೆಯನ್ನಾದರೂ ಓದಿರಿ, ಇಲ್ಲವೆ ಬಲಿಂದ ವಿಶ್ವವನ್ನಾದರೂ ಆಳಿರಿ. ಇದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ.

ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಕಲನವೇ

ಶ್ರೀಮನ್ಮಾನ್ಯಸಂಘಾಭಾವಸಂಗ್ರಹ

(ಜಿಜ್ಞಾಸಾರ್ಥಕರಣ)

(ಶ್ರೀಮದುತ್ತರಾಧಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ)

ಲೇಖಕರು : ಬಿ. ಡಿ. ಕರಜಗಿ

B.A. (Hons), M.Ed.

Rtd. Professor & Principal,

Govt. College of Edn & D.D.P.I.

(ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹಾಗೂ ತಿಳಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ)

(ಅವತರಣಿಕೆ-ಅನುವಾದ-ವಿವರಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಭಾವವೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಸುಧೆಯ ಸಾರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೃತಿ.

ಪುಟಗಳು : 248.

ಬೆಲೆ : ರೂಪಾಯಿ 30 (ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ)